皇極經世書傳序

夫有畫無言庖羲之易也彖後斯有言矣予欲無言象帝之先故曰四時行焉百物生焉天地變化道之顯也鳳鳥不至河不出圖天地否塞道之晦也立象盡意而律呂聲音豈能外哉自畫前觀之太極分二先得一為一以統四時後得一為二以眞四維

加倍則十與十二相乘終於六十皇極之用天地之心也兩倍爲四元會運世以彌綸天下之物管是矣故夫仰則觀象於天日月星辰也俯則觀法於地水火土石也近取諸身性情形體也遠取諸物走飛草木也幽明之故死生之說鬼神之情狀其一動一靜之間乎是窮理之事也三皇

象春五帝象夏三王象秋五伯象冬與天地相似而道濟天下矣贊易以祖三皇序書以宗五帝刪詩以子三王脩春秋以孫五伯旁行不流而樂天安土矣是盡性之事也生長收藏以盡物一元猶一日也化教勸率以盡民古今猶旦暮也權變事業其神用矣乎故曰範圍天地之化而不過

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而
知故神無方而易無體是至命之事
也昊天四府而陰陽以升降焉聖人
四府而禮樂以汙隆焉曆居陽治陰
而象數以禮行焉律居陰治陽而聲
音以樂和焉故河出圖則天數五地
數五象數也鳳鳥至則雄鳴六雌鳴
六律呂也倍而四之皆以為用焉天

道之用陰始乎陽矣地道之用柔成
乎剛矣先天之用圓唱乎方矣皇辟
之用義兼乎黃矣曆以藏閏乾坤坎
離所以不用也律以顯閏日星水土
所以必用也邵子之學其仲尼之學
乎仲尼之道其庖羲之道乎邵伯溫
子也不能衷之於父張嶠王豫徒也
不能盡之於師而牛無邪張行成祝

泆廖應淮朱隱老五家臆鑿紛如不

有九六之鍵㠯啓乾坤之門乎畿也

不揣固陋為管窺十有三篇以訂之

而日加註釋以為之傳凡八卷云

弘治甲子三月丙寅南粤黄畿書于

清虚洞

皇極經世書傳目録

三川　邵雍　堯夫　撰

粤洲　黄畿　宗大　傳

第四卷

第五卷

第六卷

觀物篇之六十二 内篇之十二

第七卷

觀物外篇上

河圖天地全數第一

先天象數第二

先天圓圖卦數第三

先天方圖卦數第四

後天象數第五

後天周易理數第六

第八卷

觀物外篇下

以元經會大小運數第七

以會經運生物用數第八

以運經世觀物理數第九

聲音唱和萬物通數第十

闕疑第十一

心學第十二

皇極經世本有全書先君得諸道藏手自錄之今性理所載乃蔡西山指要非其全也祝泌氏鈐以泰爲元六十四卦皆用四爻與邵子異矣廖應淮

玄玄集從之惟朱隱老始宗本旨爲之說然未盡也先君自成化乙巳隱居粤洲草堂潛心內外篇會意先天圖垂二十年始悟氣以六變體以四分用九則三十六宮用六則二十四閏聲音律呂圓唱方和而後乾坤坎離用焉天地萬物之理貫于一矣乃著管窺以闡之凡所註釋有未備者佐附以膚見其推步也年月日時分秒晝夜進退積成一元消長則劉生熇補其闕焉於戲此窮理盡性至命之學也世以術數少之觀於先君所叙則可見矣嘉靖壬子七月甲辰不肖孤佐百拜敬書

皇極經世書傳卷第一

皇大也極中也經世者元會運世迭相爲經世之貫於元會運猶時之貫於歲月日小者之積而所以爲大者之成也是故小德川流則舉年見月舉月見日舉日見時大德敦化則以元經會以會經運以運經世一元之在大化中其猶一歲乎日爲元元始也其數一一歲一周月爲會會交也其數十二歲十二周星爲運運者時之行也隨天左旋歲三百六十周辰爲世世者變之終也一日十二辰晝夜遷移不常厥所積一歲則四千三百二十

周也夫道縱爲經橫爲緯經常也緯變也三十年爲一世則一十二萬九千六百年是爲一元之數而數窮窮則變安知開闢之不再乎變者不一而常者一經以其一而緯其不一則元而已元者仁也語曰如有王者必世而後仁仲尼經世之志存乎春秋邵子經世之志存乎皇極春秋所書天子之事也然則邵子之爲是書也豈非天道之變王道之權乎夫大中至正應變無方者道也以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也生於道而道之所成也道變而爲物物化而爲

道盈天地之間何物非道何道非物孰非一之所貫哉故善觀道者必以物善觀物者必以道道生天地而太極者象數未形理氣之全體也其一動一靜之間者乎動靜者兩儀也兩儀立則奇爲陽偶爲陰陽數一而陰數二也四象自此生矣四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四一陰一陽六畫既成八卦之位各有八卦而先天之象數備矣分陰分陽迭用柔剛故乾爲太陽兌爲太陰離爲少陽震爲少陰陰陽變於上而日月星辰以逆生焉坤爲太柔艮爲太剛坎爲

少柔巽爲少剛剛柔化於下而水火土石以順成焉其象與易異者乾爲天而極則爲日也坤爲地而極則爲水也震爲雷而極則爲辰巽爲風而極則爲石也坎爲水者易也而極則爲土矣離爲火者易也而極則爲星矣艮爲山而今爲火兌爲澤而今爲月矣至於聲音律呂動植之數壹是以陰陽剛柔遞相唱和則又易之所未發也數往者順故生天地之始以復爲元知來者逆故生萬物之本以乾爲元皆圓圖主之開物於寅中閉物於戌中三百六十之中以二百五十六爲生物之數聲音唱和方圖主之必始於泰者乾坤之交故也嗟乎易以占爲神極以筭爲智占者聽圓變之蓍以求將見之象筭者布一定之卦以御無窮之數占則取驗於天神之研幾也筭則斷在於人智之極深也神以知來而未嘗不藏往智以藏往而未嘗不知來易之揲數以四爲用極之象數亦以四爲用以暑寒晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日時盡天地之終始以皇帝王覇易書詩春秋盡聖賢之事業無徃而非四也雖曠百世而變易從

道與義文若合符節嗟乎非天下之大中至正者孰能與於此哉

以元經會之一　　觀物篇之一

先天之學觀天以元經會其始於一乎日甲一者元之始月子一者會之始猶一歲之有十二月也星甲一者運之始辰子一者世之始猶一日之有十二辰也太初曆元朔日冬至歲月日時皆值甲子日月如合璧五星如連珠自此運行遲速未復然天地亦物也物窮則變變則通一元之後安知不復有一元以繼之哉故繫曰以甲者討往者之已過期來者之必續也夫以元經會者乃以日經月也日月之行一歲十二會推而準之在一運則爲十二世在一歲則爲十二月在一日則爲十二時至於分秒亦如之十有二變之數無往不在焉日之一有常不變而月與星辰之變者從之也是則變者其綿也不變者其經也以元爲經則始終此元而已會與運世雖變經其可廢哉然既以經世名其書矣又以觀物名其篇何也通天地人皆物耳而吾能一以觀之觀之而得其理無不可以經世者此經世所以必觀物也

日月星辰	子丑	寅卯辰巳午未申酉戌			亥
甲子一	甲一	一	復	坤	十二
	乙二	十二		臨	二十四
	丙三	二十五		翼	三十六
	丁四	三十七		震	四十八
	戊五	四十九		屯	六十
	己六	六十一		頤	七十二
	庚七	七十三	頤	剝	八十四
	辛八	八十五		損	九十六
	壬九	九十七		賁	一百八

癸	一百九		蠱	一百二十
甲十一	一百二十一		益	一百三十二
乙十二	一百三十三		復	一百四十四
丙十三	一百四十五	屯	比	一百五十六
丁十四	一百五十七		節	一百六十八
戊十五	一百六十九		隮	一百八十
己十六	一百八十一		隨	一百九十二
庚十七	一百九十三		復	二百四
辛十八	二百五		益	二百一十六
壬十九	二百十七	益	觀	二百二十八

癸 二十	二百二十九		孚	二百四十
甲 二十一	二百四十一		家人	二百五十二
乙 二十二	二百五十三		无妄	二百六十四
丙 二十三	二百六十五		頤	二百七十六
丁 二十四	二百七十七		屯	二百八十八
戊 二十五	二百八十九	震	豫	三百
己 二十六	三百一		歸妹	三百十二
庚 二十七	三百十三		豐	三百二十四
辛 二十八	三百二十五		復	三百三十六
壬 二十九	三百三十七		隨	三百四十八
癸 三十	三百四十九		蠱	三百六十

右月子者第一會也無極之前六陰溟涬亥會之後天根漸萌一動一靜之間太極生天地之始者與一氣震蕩坱圠無垠當子會之初運在甲一世在子一閏爻離初九變旅主冬至卦直爲復內震外坤時之世水之辰○二萬四千一百八十六萬四千七百四萬爲順內震外艮日之世火之辰○二千一十五萬五千三百九十二萬爲屯初九至六三是時也混沌厖鴻積五千四百年當子會之中運在巳一十六世在子一百八十一離六二變大有主小寒卦直爲屯六四至上六內震外坎月之世土之辰○六十七萬一千八百四十六

萬四千為益內震外巽年之世石之辰〇五萬五千九百八十七萬二千為震內震

外震世之世辰之辰〇一千八百六十六萬二千四百是時也微陽發動天

辰不見始則幽闇終則光朗故元氣剖判輕清上

騰有日有月有星有辰四者成象而共為天又五

千四百年而子會終矣故曰天開於子陽之長也

自小而大如人在胎自大小運數細推之復為元

之元二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十

七萬九千七百三十一兆二千萬億頤為會之元二百二十一萬七百三十九垓一千

九百七十二萬七百三十三京三千五百七十八萬九千九百七十七兆六千萬億屯為運

之元七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千

六百六十五兆九千二百萬億益為世之元六千一百四十垓九千四百二十二萬一

千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億雖沖漠無

朕之中而水火土石以順成者森然已具及震則

天辰漸可分辨矣二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九

十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億故曰益以下無數也震以

上有數也天地之氣律中黃鍾日在星紀天之九

聲變壬癸之交壬為濁角癸為濁宮故去體數而不用圓而

墨之地之十一音應黃鍾之律黃鍾之管極下極濁故去體

數而不用方而墨之不用之用所謂無極而太極

也動而生陽故辰聲唱石音和而恒益相感通焉

以元經會之二　　觀物篇之二

月　星　辰子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥

丑二　甲一　三千三百六十一　噬嗑　晉　三百七十二

乙二　三千三百七十三　睽　三百八十四

丙三　三千三百八十五　離　三百九十六

丁四　三千三百九十七　頤　四百八

戊五　三千四百九　无妄　四百二十

己六　三千四百二十一　震　四百三十二

庚七　三千四百三十三　隨　萃　四百四十四

辛八　三千四百四十五　兌　四百五十六

壬九　三千四百五十七　革　四百六十八

癸十　三千四百六十九　屯　四百八十

甲一　三千四百八十一　震　四百九十二

乙二　三千四百九十三　无妄　五百四

丙三　三千五百五　无妄　否　五百一十六

丁四　三千五百一十七　復　五百二十八

戊五　三千五百二十九　同人　五百四十

己六　三千五百四十一　益　五百五十二

庚七　三千五百五十三　噬嗑　五百六十四

辛八　三千五百六十五　隨　五百七十六

壬 四千九	五百七十七	睽	謙	五百八十八
癸 五千	五百八十九		泰	六百
甲 五千一	六百一		復	六百十二
乙 五千二	六百十三		豐	六百二十四
丙 五千三	六百二十五		蹇	六百三十六
丁 五千四	六百三十七		賁	六百四十八
戊 五千五	六百四十九	賁	艮	六百六十
己 五千六	六百六十一		畜	六百七十二
庚 五千七	六百七十三		頤	六百八十四
辛 五千八	六百八十五		離	六百九十六

壬 五千九	六百九十七		家人	七百八
癸 六千	七百九	睽		七百二十

右月丑者第二會也一氣運轉於外者輕清浮於上而爲天則其凝聚於內者重濁墜於下而爲地當丑會之初運在甲三十一世在子三百六十一離九三變噬嗑主大寒卦直爲噬嗑內震外離運之世星之辰〇一百五十五萬五千二百爲隨內震外兌會之世月之辰〇五萬一千八百四十爲无妄初九至六三是時也地雖凝結而猶未堅實凡五千四百年當丑會之中運在巳四十六世在子五百四十一離九四變賁主立春卦直爲无妄

九四至上九（內震外乾元之世日之辰○四千三百二十）爲明夷（內離外乾時之運水之星○二千一十五億五千三百九十二萬）爲賁（內離外艮日之運火之星○一百六十七億九千六百一十六萬）是時也積塊始成土石濕潤之氣爲水流而不凝燥烈之氣爲火顯而不隱水火土石四者成形而共爲地故曰地闢於丑又五千四百年而丑會終矣自大小運數推之震爲世之世（註見子會）噬嗑爲運之世（一十七垓五百八十一萬七千二百八十一京七千九百五十七萬八千二百八兆二千五百六十億）隨爲會之世（五千六百八十六萬五百七十六京五百九十八萬五千九百四十兆二千七百五十二萬億）无妄爲元之世（四百七十二萬八千三百八十一京三千三百八十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億）此地所以承天時行者也蓋天旋繞地外自左而上自上而右自右而下自下而後左一晝夜一周匝其氣急勁故包地於其中安靜不動所謂大氣舉之是也人物生於地上當明夷（一十五萬七千九百四十六京四百四十六萬一千七十二兆五百六十三萬二千億）與賁之數（一萬三千一百六十二京一千七百三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億）出闇嚮明訢然眷意其所由來者漸矣天地之氣律中大呂日在玄枵天之十聲變癸之濁宮故去體數而不用圓而墨之地之十二音應丑之大呂故去體數而不用方而墨之一動一静互爲其根此分陰

分陽兩儀立焉之時也故辰星唱石土和焉

以元經會之三　　觀物篇之三

月星孚丑寅卯辰巳午申酉戌亥

寅

甲 六十一 七百二十一	乙 六十二 七百三十三	丙 六十三 七百四十五	丁 六十四 七百五十七	戊 六十五 七百六十九	己 六十六 七百八十一	庚 六十七 七百九十三
既濟						家人
蹇	需	屯	革	明夷	家人	漸
七百三十二	七百四十四	七百五十六	七百六十八	七百八十	七百九十二	八百四

辛 六十八 八百五	壬 六十九 八百十七	癸 七十 八百二十九	甲 七十一 八百四十一	乙 七十二 八百五十三	丙 七十三 八百六十五	丁 七十四 八百七十七	戊 七十五 八百八十九	己 七十六 九百一	庚 七十七 九百十三
					豐				
小畜	益	同人	賁	既濟	小過	大壯	震	明夷	革
八百十六	八百二十八	八百四十	八百五十二	八百六十四	八百七十六	八百八十八	九百	九百十二	九百二十四

開物

辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚
七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七
九百二十五	九百三十七	九百四十九	九百六十一	九百七十三	九百八十五	九百九十七	一千九	一千二十一	一千三十三
	革						同人		
離	咸	夬	隨	睽	豐	同人	遯	乾	姤
九百三十六	九百四十八	九百六十	九百七十二	九百八十四	九百九十六	一千八	一千二十	一千三十二	一千四十四

辛	壬	癸
八十八	八十九	九十
一千四十五	一千五十七	一千六十九
家人	離	革
一千五十六	一千六十八	一千八十

右月寅者第三會也天開地闢之初未有人物其生皆氣化如走之生不以胎飛之生不以卵木之生不以核草之生不以實皆氣所化者易曰天地絪緼萬物化醇是已及乾道成男坤道成女既有人物其生皆以形化若走之生以胎飛之生以卵木之生以核草之生以實皆形所化者易曰男女構精萬物化生是已當寅會之初運在甲六十一

世在子七百二十一離六五變同人主雨水卦直爲既濟内離外坎月之運土之星○五萬五千九百八十七萬二千爲家人内離外巽年之運水之星○四千六百六十五萬六千爲豐初九至九三是時氣化者繁形化漸著凡五千四百年當寅會之中運在巳七十六世在子九百一離上九變豐主驚蟄卦直爲豐九四至上六内離外震世之運辰之星○一百五十五萬五千二百爲革内離外兌會之運月之星○四千三百二十爲同人内離外乾元之運日之星○三百六十是時也形化日盛氣化漸少蓋人物既生形奪乎氣故氣惟化其小者而大者不復能化惟形以化形而化化無窮焉蓋爲盤古三皇之

世矣開物成務雖有御極之君而其名號莫之紀也父天母地長子嚮明而治此其所以當豐之中運與運數則明夷爲元之會賁爲會之會已見丑會既濟爲運之會四百三十八京七千三百九十萬一千二百八十兆七千五百五十七萬一千二百億家人爲世之會三十六京五十六百一十五萬八千四百四十兆六百二十九萬七千六百億而豐一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆二十萬九千九百二十億當離之中一千一十五萬五十九百九十五兆六千六百七十八萬四千一百六十億始有爲人物之主者至于華三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億同人二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億又五千四百年而寅會終矣故曰人生於

寅天地之氣律中太簇日在娵訾天之一聲變甲
之清徵地之一音應寅之商律此陽變陰合五行
生焉之時也星聲唱土音和而未濟易爲旣濟矣

以元經會之四　觀物篇之四

月　星　辰　子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥

卯四　甲一十九　一千八十一　臨　師　一千九十二
乙二十九　一千九十三　復　一千一百四
丙三十九　一千一百五　泰　一千一百十六
丁四十九　一千一百十七　歸妹　一千一百二十八
戊五十九　一千一百二十九　節　一千一百四十

巳六十九　一千二百四十一　損　一千二百五十二
庚七十九　一千二百五十三　損　蒙　一千二百六十四
辛八十九　一千二百六十五　頤　一千二百七十六
壬九十九　一千二百七十七　大畜　一千二百八十八
癸一百　一千二百八十九　睽　一千三百
甲一百一　一千三百一　中孚　一千三百十二
乙一百二　一千三百十三　臨　一千三百二十四
丙一百三　一千三百二十五　節　坎　一千三百三十六
丁一百四　一千三百三十七　屯　一千三百四十八
戊一百五　一千三百四十九　需　一千三百六十

干	數		卦	數
己	一百六 一千二百六十一		兊	一千二百七十二
庚	一百七 一千二百七十三		臨	一千二百八十四
辛	一百八 一千二百八十五		中孚	一千二百九十六
壬	一百九 一千二百九十七	中孚	渙	一千三百八
癸	一百十 一千三百九		益	一千三百二十
甲	一百十一 一千三百二十一		小畜	一千三百三十二
乙	一百十二 一千三百三十三		履	一千三百四十四
丙	一百十三 一千三百四十五		損	一千三百五十六
丁	一百十四 一千三百五十七		節	一千三百六十八
戊	一百十五 一千三百六十九	歸妹	解	一千三百八十
己	一百十六 一千三百八十一		震	一千三百九十二
庚	一百十七 一千三百九十三		大壯	一千四百四
辛	一百十八 一千四百五		臨	一千四百十六
壬	一百十九 一千四百十七		兊	一千四百二十八
癸	一百二十 一千四百二十九		睽	一千四百四十

右月卯者第四會也前此開物於寅中三才肇位而五氣順布四時行焉庖犧氏以木德王天下開物成務始作八卦造書契曆起甲寅攝提格自是士農工商之人飛走木草之物性情形體聲色氣味盖已畢具矣易曰作結繩而爲網罟以佃以漁

盖取諸離不知其爲何運也意者離盡卯中其在驚蟄之後乎至是則乾始用事聲音亦起甲寅矣當卯會之初運在甲九十一世在子一千八十一乾初九變姤主春分卦直爲臨內兌外坤時之會水之月○六十七萬一千八百四十六萬四千爲損內兌外艮日之會火之月○五萬五千九百八十七萬二千爲節初九至六三是時也皇道化民節以制度凡五千四百年當卯會之中運在巳一百六世在子一千二百六十一乾九二變同人主清明卦直爲節六四至上六內兌外坎月之會土之月○一千八百六十六萬二千四百爲中孚內兌外巽年之會石之月○一百五十五萬五千二百爲歸妹內兌外震世之會辰之月○五萬一千八百四十是時也嫁娶以節儷皮爲禮禮先樂後絚絲爲瑟相傳太昊之世陰康朱襄諸臣分土而治豈中子布澤之象與大小運數則豐爲世之運離爲運之運革爲會之運同人爲元之運知來者逆巳見寅會臨爲元之運九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬損爲會之運七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬節爲運之運二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬中孚爲世之運二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬數往者順至歸妹七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬又五千四百年而卯會終矣天地之氣律中夾鍾日在降婁天

之二聲變乙之正商地之二音應卯之宮律此二氣交感化生萬物變化無窮之世也月聲唱火音和而咸損相感通焉

以元經會之五　觀物篇之五

月 [illegible]
星 甲
辰 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

甲 一千一百一十 一千四百四十一	乙 一千一百二十 一千四百五十三	丙 一千一百三十 一千四百六十五	丁 一千一百四十 一千四百七十七	戊 一千一百五十 一千四百八十九
睽				
未濟	蠱	大有	損	履
一千四百五十二	一千四百六十四	一千四百七十六	一千四百八十八	一千五百

己 一千一百六十 一千五百一	庚 一千一百七十 一千五百一十三	辛 一千一百八十 一千五百二十五	壬 一千一百九十 一千五百三十七	癸 一千二百 一千五百四十九	甲 一千二百一十 一千五百六十一	乙 一千二百二十 一千五百七十三	丙 一千二百三十 一千五百八十五	丁 一千二百四十 一千五百九十七	戊 一千二百五十 一千六百九
	兌						履		
歸妹	困	隨	夬	節	歸妹	履	訟	姤	乾
一千五百一十二	一千五百二十四	一千五百三十六	一千五百四十八	一千五百六十	一千五百七十二	一千五百八十四	一千五百九十六	一千六百八	一千六百二十

巳 二百一千六百 六 二十一	庚 二百一千六百 七 三十二	辛 二百一千六百 八 四十三	壬 二百一千六百 九 五十四 泰	癸 一百一千六百 四 六十九	甲 二百一千六百 一 八十一	乙 二百一千六百 二 九十三	丙 一百一千七百 三 五	丁 一百一千七百 四 十七	戊 二百一千七百 五 二十九 大畜
中孚	睽	兌	升	明夷	臨	大壯	需	大畜	蠱
一千六百三十二	一千六百四十四	一千六百五十六	一千六百六十八	一千六百八十	一千六百九十二	一千七百四	一千七百十六	一千七百二十八	一千七百四十

巳 一百一千七百 六 四十二	庚 一百一千七百 七 五十三	辛 一百一千七百 八 六十五	壬 一百一千七百 九 七十七	癸 一百一千七百 八十九
賁	損	大有	小畜	泰
一千七百五十二	一千七百六十四	一千七百七十六	一千七百八十八	一千八百

右月辰者第五會也前此四陽之日舉趾而耕民有恒產漸趨於禮義易曰庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下盖取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑其所由來非一世也至是則

食貨爲生民之本者無不充足矣當辰會之初運
在甲一百二十一世在子一千四百四十一乾九
三變履主穀兩卦直爲睽內兌外離運之會星之月○四千三百二十
爲兌內兌外兌會之會月之月○一百四十四爲履初九至六三是時
也辨上下定民志而禮陶樂和凡五千四百年當
辰會之中運在巳一百三十六世在子一千六百
二十一乾九四變小畜主立夏卦直爲履九四至
上九內兌外乾元之會月之○○十二爲泰內乾外坤時之元水之日○五萬五千九
百八十七萬二千爲大畜內乾外離日之元火之日○四千六百六十五萬六千是
時也上下交而德業成明於醫藥以濟夭札而輔

元氣非天道澤民之象與運數則歸妹爲世之會
數已見前睽爲運之會六萬四百六十六億一千七百六十萬兌爲會之
會二千一十五億五千三百九十二萬履爲元之會一百六十七億九千六百一十
六萬至泰五億五千九百八十七萬二千大畜四千六百六十五萬六千又五千
四百年而辰會終矣天地之氣律中姑洗日在大
梁天之三聲變丙之大羽至於四則丁之大角也
地之三音應辰之角律至於四五而清角生焉此
五性感動而善惡分萬事出之世也月聲唱交於
日火音和交於水其易否爲泰之象與　觀物篇之六
以元經會之六

月星辰		子丑寅卯辰巳午未申酉戌		亥
巳	甲 一百 一千八百 三十一	需	井	一千八百 十二
	乙 一百 一千八百 三十二 百十三		蹇	一千八百 二十四
	丙 一百 一千八百 三十三 百二十五		節	一千八百 三十六
	丁 二百 一千八百 四 三十七		夬	一千八百 四十八
	戊 二百 一千八百 五十 四十九		泰	一千八百 六十
	己 二百 一千八百 六 六十一		小畜	一千八百 七十二
	庚 二百 一千八百 七 七十三	小畜	巽	一千八百 八十四
	辛 二百 一千八百 八 八十五		家人	一千八百 九十六
	壬 二百 一千八百 九 九十七		中孚	一千九百 八

癸 一百 一千九百 六十九		乾	一千九百 二十
甲 一百 一千九百 十一 二十一		大畜	一千九百 三十二
乙 一百 一千九百 十二 二十三		需	一千九百 四十四
丙 一百 一千九百 十三 四十五	大壯	恒	一千九百 五十六
丁 一百 一千九百 十四 五十七		豐	一千九百 六十八
戊 一百 一千九百 十五 六十九		歸妹	一千九百 八十
己 一百 一千九百 十六 八十一		泰	一千九百 九十二
庚 一百 一千九百 十七 九十三		夬	二千 四
辛 一百 二千 十八 八十五		大有	二千 十六
壬 一百 二千 十九 九十七	大有	鼎	二千 二十八

癸 二百二千二 七十九	離	二千四十
甲 二百二千四 十一	睽	二千五十二
乙 二百二千五 十二十三	大畜	二千六十四
丙 二百二千六 三十五	乾	二千七十六
丁 二百二千七 酉十七	大壯	二千八十八
戊 二百二千八 五十九	大過（夬）	二千一百
己 二百二千一 六百一	革	二千一百十二
庚 二百二千一 七百五十五	兌	二千一百二十四
辛 二百二千一百 八三千七	需	二千一百三十六
壬 二百二千一百 九四九	大壯	二千一百四十八

癸 一百二千百 八十四九	乾
唐堯 二十一	唐堯九 五十一
虞舜 九	二千一百八十 虞舜元

右月巳者第六會也自木運而爲火德凡五萬四千年至是則皇降而帝矣易曰神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤當巳會之初運在甲一百五十一世在子一千八百一乾九五變大有主小滿卦直爲需內乾外坎月之元土之日〇一百五十五萬五千二百爲小畜內乾外巽年之元石之日〇一十二萬九千六百爲大壯初九至九三是時也政令如雷動天上人皆惟

禮是覆咸池承雲樂亦大備蓋軒昊顓頊之世也凡五千四百年當巳會之中運在巳一百六十六世在子一千九百八十一乾上九變夬主芒種卦直爲大壯九四至上六(內乾外震世之元辰之日〇四千三百二十)爲大有(內乾外離運之元星之日〇三百六十)爲夬(內乾外兌會之元月之日〇十二)是特也穴居野處之民盡皆易以宮室結繩之信盡皆易以書契聲明文物彬彬大盛堂階建而典謨作是時也帝嚳溉執中而徧天下承以放勛重華曆象明而熙庶績章韶合而宣八風盡乾元統天(內乾外乾元之元日之日〇一)聖人定之以仁義中正而主靜

立人極之世也自是而後每世之首必書御極之主而不書其治跡者何哉蓋以元經會觀天之數亦惟紀夫在躬之曆數而已斷自唐虞法仲尼也運數泰爲元之世大畜爲會之世(數見辰會)需爲運之世(一百五十五萬五千二百)小畜爲世之世(數已見前)太極生天地而成三才者也及天地生萬物則乾爲元之元夬爲會之元大有爲運之元大壯爲世之元與巽交於月窟而性情形體飛走木草無不變化焉雖陽氣升長之極又五千四百年而已會終然遁變宜民寔自此始夫子贊乾之上九曰亢之爲言也知

進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎極盛之後難乎其繼堯舜弗禪則天下敗於朱均矣此固天道之變聖人之權與天地之氣自北而南律中中呂日在實沈天之五聲變戊之大宮以日唱地之六音應巳之清角以水和五德備運與出納五言實相符焉前乎此爲先天後乎此爲後天上觀中星下行中道清角流徵以中聲中音而協中氣舞以羽籥以象文德可謂盡美盡善矣

觀物篇之七

以元經會之七

月星辰	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
午七 甲 一十 一百二十	二千三百七十二 夏禹八 姤 夏太康二十 乾 夏相二 二十三 夏少康 五十三 夏帝杼 四 夏帝槐 八 夏帝芒 四 夏帝不降 三十四 夏帝扃 五 夏帝廑 十
乙 二十 二百	二千三百十二 夏帝孔甲 十一 夏帝發 遯 夏帝癸 十二 夏帝癸 五 商太甲 十七 商沃丁 十四 商太庚 十五 商雍己 三 商太戊 二十一 商仲丁 五十一 商外壬 六 商河亶甲 八
丙 六十 一百	二千三百五 商祖辛 二十四 商沃甲 訟 商祖丁 二 商陽甲 二十五 商盤庚 六 商小乙 八 商武丁 三十八 商武丁 二 商祖甲 三十二 商祖甲 二 商武乙 二千一百六十六 商帝乙 五
丁 八十 四 一百	二千二百九十七 商帝辛 九 周成王 巽 周康王 六 周昭王 三十六 周昭王 十五 周穆王 四十五 周穆王 八 周懿王 四十三 周孝王 十二 周厲王 四十二 周厲王 二千二百八 周宣王 二十五
戊 八十 五 一百	二千二百九十 周平王 鼎 周桓王 二十四 周桓王 二十 周莊王 二十 周惠王 二十五 周襄王 十 周定王 五 周靈王 八 周景王 十三 周敬王 四十三 周敬王 二千二百十 周貞定王 二十二
己 八十 六 一百	二千二百八十三 周安王 大過 周顯王 十五 周顯王 四十二 周顯王 十八 周赧王 四十八 周赧王 十 秦始皇 元 漢高祖 四 漢文帝 十 漢景帝 二十四 漢武帝 二千二百十三 漢宣帝 五
庚 八十 七 一百	二千二百七十二 大過 夬 漢元帝 十七 漢成帝 十 漢哀帝 四 漢光武帝 七 漢明帝 六 漢和帝 十八 漢安帝 八 漢桓帝 十七 漢獻帝 二十九 魏元帝 五 吳帝休 二千二百四十九 晉武帝 二
辛 八十 八 一百	二千二百六十五 晉成帝 九 咸 晉哀帝 咸 晉孝武帝 七 宋文帝 五 宋孝武帝 八 齊武帝 八 梁武帝 三十 梁武帝 三 陳宣帝 九 隋煬帝 二千二百三十八 唐太宗 九
辛	晉元帝 九 晉哀帝 後燕 武 後魏 道武帝 後魏 孝文帝 後魏 宣武帝 後魏 孝明帝 後魏 孝武帝 元
壬 八十 九 二百	二千二百五十七 唐高宗 十一 唐中宗 困 唐睿宗 四十三 唐玄宗 五 唐德宗 九 唐憲宗 四 唐武宗 元 唐僖宗 十六 唐昭宗 五 宋太祖 二千二百三十八 宋太宗 九

癸	二百三千三百皇祐元宋仁宗 九千登寶三十二	井	三千二百 八十
甲	二百三千三百 一卆八十一	恒	三千二百 九十二
乙	二百三千三百 二卆九十三	姤	三千三百 四
丙	二百三千三百 三卆一百五	鼎 大有	三千三百 十六
丁	二百三千三百 四卆一百十七	旅	三千三百 二十八
戊	二百三千三百 五卆一百二十九	未濟	三千三百 四十
己	二百三千三百 六卆一百四十一	蠱	三千三百 五十二
庚	二百三千三百 七卆一百五十三	姤	三千三百 六十四
辛	二百三千三百 八卆一百六十五	恒	三千三百 七十六
壬	二百三千三百 九卆一百七十七	恒 大壯	三千三百 八十八

癸	二百三千三百 百八十九	小過	三千四百
甲	二百三千四百 一一	解	三千四百 十二
乙	二百三千四百 二十三	升	三千四百 二十四
丙	二百三千四百 三二十五	大過	三千四百 三十六
丁	二百三千四百 四三十七	鼎	三千四百 四十八
戊	二百三千四百 五四十九	巽 小畜	三千四百 六十
己	二百三千四百 六六十一	漸	三千四百 七十二
庚	二百三千四百 七七十三	渙	三千四百 八十四
辛	二百三千四百 八八十五	姤	三千四百 九十六
壬	二百三千四百 九九十七	蠱	三千五百 八

癸 二百三十三百 十九
井
二千五百二十

右月午者第七會也自此以前乃陽升之極自此以後乃陰息之初運在甲一百八十一世在子二千一百六十一閏爻坎初六變節主夏至卦直爲姤内巽外乾元之年日之石姤○一十二萬九千六百爲大過内巽外兌會之年月之石○一百五十五萬五千二百爲鼎初六至九三是時也禹雖盛王已不逮皇與帝矣皇以道帝以德王以功又況自功而下轉而尚力漸至於伯降而爲虎狼之秦且日入於狄乎三變而帝道可舉蓋未之見焉則亦辨其仁與不仁而已夏少康生二十三年而所

書同於御極癸者桀也受辛者紂也湯武雖興不書微如赧王則書何也三代得天下以仁幸曆數之未絶故也書秦始皇者何雖得天下以不仁然曆數在焉不得已而與之也及二世弑子嬰降劉季甫入關而書漢高祖者幸曆數去不仁而歸之故也書魏於蜀吳之先書後魏道武於晉之下豈非天界之以中國則從而中國之與書隋猶秦也亦不得已而與之也書唐中宗者武后以母從子也事之變者天也理之正者亦天也是故正其變必以理焉唐昭宗之後獨虛辰酉者五季以冦狄

亂中國故不書也必若宋而後可以續唐矣入午不逾旬運而治跡已盡古今眞旦暮哉凡五千四百年當午會之中運在巳一百九十六世在子二千三百四十一坎九二變比主小暑卦直爲鼎九四至上九內巽外離運之年星之石四千六百六十五萬六千○爲恒內巽外震世之年辰之石○五萬五千九百八十七萬二千爲巽內巽外巽年之年石之石○一百六十七萬九千六百一十六萬是時也陽降而消陰息而長人事日變舊而從新又五千四百年則午會終矣自大小運數細推之天之十六變至姤而止故去之變其初以統合於乾七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆夫惟其多不可再乘也故去之姤交乾應復爲元之元一亦爲一秒大過交夬應頤爲會之元十二亦爲分之秒鼎交大有應屯爲運之元三百六十亦爲時之秒恒交大壯應葢爲世之元四千三百二十亦爲日之秒巽交小畜應震爲世之世一十二萬九千六百亦爲月之秒故一元之年一會之月一運之日一世之時一年之分一月之秒皆一十二萬九千六百至於一日亦一元也一十二萬九千六百爲日一萬八百爲時三百六十爲分十二爲秒一秒亦一月也一十二萬九千六百爲一秒則一百五十五萬五千二百爲一分十二秒四千六百六十五萬

六千爲一時三百六十秒五萬五千九百八十七萬二千爲一日四千三百二十秒二百六十七億九千六百一十六萬爲一月一十二萬九千六百秒遇五則變而爲一自秒爲年長小爲大而運成矣以秒當年開而大之加減易是天地之氣律中蕤賓日在鶉首天之三聲丙五聲戊皆在巳羽從大宮而四聲丁六聲巳清角發徵自午交焉地之石音自五以下皆方而墨之其和展聲至於八皆圓而墨之何也天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也

以元經會之八　　觀物篇之八

月	星	辰子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	

未八									
甲 二千一百 十一二十二	乙 二千一百 十二二十三	丙 二千一百 三十三四十五	丁 二千一百 四十五五十七	戊 二千一百 五十六六十九	己 二千一百 六十八八十一	庚 二千一百 七十七九十三	辛 二千一百 十八五	壬 二千一百 九十七	癸 二千一百 二十二十九
井						蠱			
需	蹇	坎	大過	升	巽	大畜	艮	蒙	鼎
二千五百三十二	二千五百四十四	二千五百五十六	二千五百六十八	二千五百八十	二千五百九十二	二千六百四	二千六百十六	二千六百二十八	二千六百四十

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
三百十一 二千六百四十一	三百十二 二千六百五十三	三百十三 二千六百六十五	三百十四 二千六百七十七	三百十五 二千六百八十九	三百十六 二千七百一	三百十七 二千七百十三	三百十八 二千七百二十五	三百十九 二千七百三十七	三百二十 二千七百四十九
		升						訟	
巽	升	泰	謙	師	恒	井	蠱	履	否
二千六百五十二	二千六百六十四	二千六百七十六	二千六百八十八	二千七百	二千七百十二	二千七百二十四	二千七百三十六	二千七百四十八	二千七百六十

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
三百二十一 二千七百六十一	三百二十二 二千七百七十三	三百二十三 二千七百八十五	三百二十四 二千七百九十七	三百二十五 二千八百九	三百二十六 二千八百二十一	三百二十七 二千八百三十三	三百二十八 二千八百四十五	三百二十九 二千八百五十七	三百三十 二千八百六十九
				困					
姤	渙	未濟	困	兌	萃	大過	坎	解	訟
二千七百七十二	二千七百八十四	二千七百九十六	二千八百八	二千八百二十	二千八百三十二	二千八百四十四	二千八百五十六	二千八百六十八	二千八百八十

右月未者第八會也當未會之初運在甲二百一
十一世在子二千五百二十一坎六三變井主大
暑卦直爲井內巽外坎月之年土之石○二千一十五萬五千三百九十二萬爲
蠱內巽外艮日之年火之石○六萬四百六十六萬一千七百六十萬爲升初六至
九三是時也陰柔上進陽剛下消凡五千四百年
當未會之中運在巳二百二十六世在子二千七
百一坎六四變困主立秋卦直爲升六四至上六
內巽外坤時之年水之石○七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬爲訟內坎外乾
元之月日之十○一百五十五萬五千二百爲困內坎外兌會之月月之土○一千八百六
十六萬二千四百是時也陰柔揜蔽陽剛固窮又五千四

百年而未會終矣運數井交需應噬嗑爲運之世
元之一百五十五萬五千二百月亦爲年之秒蠱
交大畜應隨爲會之世元之四千六百六十五萬
六千日亦爲世之秒升交泰應无妄爲元之世元
之五億五千九百八十七萬時亦爲運之秒訟交
履應明夷爲元之會元之一百六十七億九千六
百一十六萬分亦爲會之秒困交兌應賁爲會之
會二千一十五億五千三百九十二萬則元之秒
也元之元會運世年月日時分秒皆一十二萬九千六百遇十則變而爲一然日月之
變元會之交則自履兌始矣會之元十二自訟交

之一百五十五萬五千二百五千二百分爲小畜之数者一十二合以覆數一百六十七億九千六百一十六萬爲一分十二秒一會三十運三百六十世一萬八百年一十二萬九千六百月三百八十八萬八千日四千六百六十五萬六千時一十三億九千九百六十八萬分一百六十七億九千六百一十六秒即十二萬九千六百自乘之數會之會一百四十四自因交之一千八百六十六萬二千四百分爲一十二萬九千六百者一百四十四合以兊數二千一十五億五千三百九十二萬爲十二分積五千三十八億八千四百八十萬則一時三十分也由此言之十二者一也一百四十四者十二也一與十二相乘而閼法立焉詳見申會交合必於未會者陰陽消長之初也天地之氣律中林

鍾日在鶉火天之六聲已爲半徵常爲變宮以運行言地之石音十二以和星聲則以生物言也

以元經會之九　觀物篇之九

月	申九					
星	甲 三百三千六百 四十八十	乙 三百三千六百 四十三九十三	丙 三百三千六百 四十五	丁 三百三千六百 四十七	戊 三百三千九百 四十二十九	巳 三百三千九百 四十六
辰子	泰					
丑	睽	晉	鼎	蒙	訟	解
寅						
卯						
辰						
巳						
午						
未						
申						
酉						
戌						
亥	三千八百 九十三	三千九百 四	三千九百 十六	三千九百 二十八	三千九百 四十	三千九百 五十二

庚	三百三千九百 七十四年五十三	解	歸妹	三千九百六十四
辛	三百三千九百 八十四年六十五		豫	三千九百七十六
壬	三百三千九百 九十四年七十七		恒	三千九百八十八
癸	三百三千九百 五十年八十九		師	三千
甲	三百三千 五十年一		困	三千十二
乙	三百三千 五十年十三		未濟	三千二十四
丙	三百三千二 五十年二十五	渙	中孚	三千三十六
丁	三百三千三 四十七		觀	三千四十八
戊	三百三千四 五十年十九		巽	三千六十
己	三百三千六 五十年十一		訟	三千七十二

庚	三百二千七 七十年十三		蒙	三千八十四
辛	三百三千八 八十年十五		坎	三千九十六
壬	三百三千九 九十年十七	蒙	損	三千一百八
癸	三百三千一 六十年百九		剝	三千一百二十
甲	三百三千一 一六十年百二十一		蠱	三千一百三十二
乙	三百三千一百 一六十年三十三		未濟	三千一百四十四
丙	三百三千二百 二六十年四十五		渙	三千二百五十六
丁	三百二千二百 四六十年五十七		師	三千二百六十八
戊	三百三千二百 五六十年六十九	師	臨	三千二百八十
己	三百三千二百 六六十年八十一		坤	三千二百九十二

庚 二百七十 三千二百九十三	升	三千二百 四
辛 二百八十七 三千二百五	解	三千二百 十六
壬 二百九十七 三千二百七十七	坎	三千二百 二十八
癸 二百十 三千二百二十九	蒙	三千二百 四十

右月申者第九會也當申會之初運在甲二百四
十一世在子二千八百八十一坎九五變師主處
暑卦直爲未濟内坎外離運之月星之土○五萬五千九百八十七萬二千爲
解内坎外震世之月辰之土○六十七萬一千八百四十六萬四千爲渙初六至
九三是時也陽剛外消陰柔内險凡五千四百年
當申會之中運在巳二百五十六世在子三千六

十一坎上六變渙主白露卦直爲渙六四至上九
内坎外巽年之月石之土○二千一十五萬五千三百九十二萬當坎之終内坎外坎
月之月土之土○二萬四千一百八十六萬四千七百四萬爲蒙内坎外艮日之月火之土
○七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬爲師内坎外坤時之月水之土○八百七
十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬是時也陰柔上長陽剛下
陷又五千四百年而申會終矣運數未濟交睽應
既濟爲運之會六萬四百六十六億一千七百六
十萬爲一日十二乘上時之數解交歸妹應家人爲世之
會七十二萬五千五百九十四億一千一百二十
萬爲十二日積一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬則一月三十日也

渙交中孚應豐爲世之運二千一百六十七萬七千八百二十三億三千六百萬爲一年十二乘上月之數坎交節應離爲運之運二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬爲十二年積六兆五千三百三萬四千七百億八十萬則一世三十年也蒙交損應革爲會之運七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬爲一運十二乘上一世之數師交臨應同人爲元之運九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬爲十二運盍一元十二會則取一會十二運一運十二世則取一世十二年一年十二月

則取一月十二日一日十二時則取一時十二分日顯明於晝每月十八日二百一十六時應乾之策月代明於夜每月十二日一百四十四時應坤之策一會十二運一百四十四世四千三百二十年五萬一千八百四十月皆自十二分一百四十四秒積之一會三十運三百六十世一萬八百年十二萬九千六百月三百八十八萬八千日四千六百六十五萬六千時十三萬九千九百六十八萬分一百六十七萬九千六百一十六萬秒此人之所知也日月交感則一與十二相乘人所未知也覆爲一會十二運至於中孚一百五十五萬五千二百爲日節一千八百六十六萬二千四百爲時損五萬五千九百八十七萬二千爲分臨六十七萬一千八百四十六萬四千爲秒一世十二年在覆則秒止於節矣一月十二日在覆

則秋止於歸妹矣氣朔由是交焉日一大運而進六日月一大運

而退六日是以爲閏差故於一而取十二也天自

臨以上地自師以上是爲運數氣盈朔虛日月交

感之際其中酉之會與天地之氣律中夷則日在

鶉尾天聲庚爲少商無徃不止於七地音應日則

止於九應星月則至於十二以庚方月出日將入

故也

以元經會之十　觀物篇之十

月　星　辰子　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥

酉十甲 二百 二千二百 五十四 遯 同人 二千一百 五十二

乙 二百七 十一 二千二百 五百十三 姤 二千二百 六百四十

丙 二百七 十二 二千二百 五百五 否 二千二百 七百十六

丁 二百七 廿七 二千二百 七百七 漸 二千二百 八百八

戊 二百七 十五 二千二百 八百九 旅 三千 三百

己 二百七 十六 二千二百 一 咸 二千二百 十二

庚 二百七 十七 二千二百 十三 萃 二千二百 七百四

辛 二百七 十八 二千二百 二十五 大過 二千二百 五十六

壬 二百七 十九 二千二百 三十七 萃 二千二百 四十八

癸 二百八 十 二千二百 四十九 蹇 二千二百 六十

甲 二百八 十一 二千二百 六十一 小過 二千二百 七十二

乙 十二 二百八十 三千三百 七十三		遯	八十四 三千三百
丙 十三 二百八十 三千三百 八十五	旅	離	九十六 三千三百
丁 酉 二百八十 三千三百 九十七		鼎	八 三千四百
戊 十五 二百八十 三千四百 九		晉	二十 三千四百
己 十六 二百八十 三千四百 二十一		艮	三十二 三千四百
庚 十七 二百八十 三千四百 三十三		遯	四十四 三千四百
辛 十八 二百八十 三千四百 四十五		小過	五十六 三千四百
壬 十九 二百八十 三千四百 五十七	小過	豐	六十八 三千四百
癸 卒 二百八十 三千四百 六十九		恒	八十 三千四百
甲 十一 二百八十 三千四百 八十一		豫	九十二 三千四百

乙 十一 二百七十 三千二百 九十三		謙	四 三千三百
丙 十三 二百七十 三千三百 五		咸	十六 三千三百
丁 酉 二百七十 三千三百 十七		旅	二十八 三千三百
戊 十五 二百七十 三千三百 二十九	漸	家人	四十 三千三百
己 十六 二百七十 三千三百 四十一		巽	五十二 三千三百
庚 十七 二百七十 三千三百 五十三		觀	六十四 三千三百
辛 十八 二百七十 三千三百 六十五		遯	七十六 三千三百
壬 十九 二百七十 三千三百 七十七		艮	八十八 三千三百
癸 二百七十 三千三百 八十九		蹇	百 三千三百 十六

右月酉者第十會也當酉會之初運在甲二百七

十一世在子三千二百四千一坤初六變復主秋
分卦直爲遯內艮外乾元之日日之火四千六百六十五萬六千○爲咸內艮外坎會之日月之火○五萬五千九百八十七萬二千爲旅初六至九三是
時也陰柔麗上陽剛止下凡五千四百年當酉會
之中運在巳二百八十六世在子三千四百二十
一坤六二變師主寒露卦直爲旅九四至上九內艮外離運之日星之火○一百六十七萬九千六百一十六萬爲小過內艮外震世之日辰之火○二千一十五萬五千三百九十二萬爲漸內艮外巽年之日石之火○六萬四百六十六萬一千七百六十萬是時也女當外陽男處內陰又五千
四百年而酉會終矣大小運數遯交同人應臨爲

元之運三百六十變爲一十二萬九千六百則十
二時合爲一日大有時之秒數自相乘則爲小畜數一十二萬九千
六百變爲一百六十七億六千一十六萬則三十
日合爲一月小畜月之秒數自相乘則爲覆數起會之分一百六十七
億九千六百一十六萬變爲二萬八千二百一十
一兆九百九十萬七千四百五十六億則十二月
合爲一年覆爲會之秒數自相乘則同人合一元之年數也中孚年數乘以十二萬九千六百亦同前六限爲長後六限爲消而進退三百六十
日此年數所由立也一年三百六十日每日得一十二萬九千六百分每分得中孚之數咸交革應損爲會之運三十三萬八千五百

三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億（十二年四千三百二十日）旅交離應節爲運之運一千十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億（三百六十年一十二萬九千六百日）小過交豐應中孚爲世之運一京二千一百七萬一千九百四十八兆二十萬九千九百二十億（四千三百二十年一百五十五萬五千二百日）漸交家人應歸妹爲世之會三十六京五千六百一十五萬八千四百四十兆六百二十九萬七千六百億（一十二萬九千六百年四千六百六十五萬六千日）此相乘者也除同人之數以十二則革得一爲月數二千三百五十兆九千二百四十九萬二千二百八十八億除革數以三十則離得一爲日數七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬除離數以十二則豐得一爲時數六兆五千三百三萬四千七百億八千萬除豐數以三十則家人得一爲分數二千一百七十六萬七千二十三億三千六百萬（中孚一年數與此同）必以一年爲一分一月爲一秒（秒數見後）然後星辰之進退可得而乘除矣酉會日入月出星隨月見故星數三十辰數十二迭相乘焉又從而除之則分數即年也天地之氣律中南呂

日在壽星天之八聲日入則有數不行故辛爲少羽則圓而墨之地之十音火土以和月星則有字者火之用明於夜一日無間於十二時土之體莚於冬一歲無間於十二月故也一運十二世三百六十年四千三百二十月十二萬九千六百日一百五十五萬五十二百時四千六百六十五萬六千分五億五千九百八十七萬二千秒若以一爲日則遯之交同人爲分咸之交革爲時以至日月及年皆逆可類推

以元經會之十一

觀物篇之十一

月星·辰子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

坐一

甲 三百三十六百 一 一	蹇 瀽		三千六百 十二
乙 三百三十六百 二 十三	井		三千六百 二十四
丙 三百三十六百 三 二十五	比		三千六百 三十六
丁 三百三十六百 四 三十七	咸		三千六百 四十八
戊 三百三十六百 五 四十九	謙		三千六百 六十
己 三百三十六百 六 六十一	漸		三千六百 七十二
庚 三百三十六百 七 七十三	賁	艮	三千六百 八十四
辛 三百三十六百 八 八十五	蠱		三千六百 九十六
壬 三百三十六百 九 九十七	剝		三千七 百八
癸 三百三十七百 十 一百九	旅		三千七百 二十
甲 三百三十七百 十一 一百二十一	漸		三千七百 三十二
乙 三百三十七百 十二 一百三十三	謙		三千七百 四十四

丙 三百三千七百 十三四十五		謙	明夷	三千七百 五十六
丁 三百三千七百 十四五十七			升	三千七百 六十八
戊 三百三千七百 十五六十九			坤	三千七百 八十
己 三百三千七百 十六八十一			小過	三千七百 九十二
庚 三百三千七百 十七九十三			蹇	三千八百 四
辛 三百三千八百 十八五			艮	三千八百 十六
壬 三百三千八百 十九十七		否	无妄	三千八百 二十八
癸 三百三千八百 二十二十九			訟	三千八百 四十
甲 三百三千八百 二十一四十一			遯	三千八百 五十二
乙 三百三千八百 二十二五十三			觀	三千八百 六十四

閑物

丙 三百三千八百 二十三六十五			晉	三千八百 七十六
丁 三百三千八百 二十四七十七			萃	三千八百 八十八
戊 三百三千八百 二十五八十九		萃	隨	三千九百
己 三百三千九百 二十六一			困	三千九百 十二
庚 三百三千九百 二十七十三			咸	三千九百 二十四
辛 三百三千九百 二十八二十五			比	三千九百 三十六
壬 三百三千九百 二十九三十七			豫	三千九百 四十八
癸 三百三千九百 三十四十九			否	三千九百 六十

右月戌者第十一會也當戌會之初運在甲三百
一世在子三千六百一坤六三變謙主霜降卦直

為蹇内艮外坎月之日土之火○七十二萬五千五百九十四萬一千二百二十萬為艮内艮外艮日之日火之火○二百一十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬為謙初六至九三是時也陰柔大行陽剛盡止凡五千四百年當酉會之中運在巳三百一十六世在子三千七百八十一坤六四變豫主立冬卦直為謙六四至上六内艮外坤時之日水之火○二千六百一十三萬一千三百八十八萬三千二百萬為否内坤外乾元之時日之水○五萬五千九百八十七萬二千為萃内坤外兑會之時月之水○六十七萬一千八百四十六萬四千是時也陽氣悉浸陰氣大凝又五千四百年而戌會終矣乃閉物之世也運數蹇六爻既濟應睽為運之會四百三十八京

七千三百九十萬一千二百八十兆七千五百五十七萬一千二百億一百五十五萬二千五百月艮交賁應兑為會之會一萬三千一百六十七京一千七百三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億四千六百六十五萬六千日謙交明夷應復為元之會一十五萬七千九百四十六京四百四十六萬一千七十二兆五百六十三萬二千億五億五千九百八十七萬二千時否交无妄應泰為元之世四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億一百六十七億九千六百一十六萬分

萃交隨應大畜爲會之世五千六百八十六萬五百七十六京五百九十八萬五千九百四十兆二千七百五十二萬億二千一十五億五千三百九十二萬秒此相乘者也除家人之數以十二則既濟得一爲秒數一百八十一萬三千九百八十五億一千八百萬自中孚分爲月數與此同除既濟之數以三十則賁得一爲一年之日六萬四百六十六億一千七百六十萬聯爲一日數與此同除賁數以十二則明夷得一爲一年之時五千三十八億八千四百八十萬及其分也除明夷數以三十則无妄得一爲元之分一百六十七億

九千六百一十六萬卽一分履數除无妄數以十二則隨得一爲會之分一十三萬九千九百六十八萬運世之交星辰進退推步必於戍焉物既閉矣而猶有數者象緜夜行地下固未嘗息也天地之氣律中無射日在大火聲之唱者猶圓而墨之十一音之和者則有字焉水行止於九者十二支之用寅戍以應日也故曰天自賁以上地自艮以上用數也世之元四千三百二十年世之會五萬一千八百四十月世之運一百五十五萬五千二百日世之世一千八百六十六萬二千四百時五萬五千九百八十七萬二千分卽否數六十七萬一千八百四十六萬四千秒卽萃數乃一十二萬九千六百三十之一也

以元經會之十二　觀物篇之十二

月 星 辰 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

亥 甲 三百三十九百 三千二百六十	晉	噬嗑	三千九百七十二
乙 三百三十九百 三千二百七十三		未濟	三千九百八十四
丙 三百三十九百 三千二百八十五		旅	三千九百九十六
丁 三百三十九百 三千二百九十七		剝	四千八
戊 三百四十九 三千三百		否	四千二十
己 三百四十二 三千三百十		豫	四千三十二
庚 三百四十三 三千三百二十三	豫	震	四千四十四
辛 三百四十四 三千三百三十五		解	四千五十六
壬 三百四十五 三千三百九十七		小過	四千六十八
癸 三百四十六 四千九		坤	四千八十
甲 三百四十八 四千二十一		萃	四千九十二
乙 三百四十九 四千三十三		晉	四千一百四
丙 三百四十一 四千三百四十五	觀	益	四千一百十六
丁 三百四十一 四千四百五十七		渙	四千一百二十八
戊 三百四十二 四千四百六十九		漸	四千一百四十
己 三百四十三 四千四百八十一		否	四千一百五十二
庚 三百四十四 四千五百九十三		剝	四千一百六十四
辛 三百四十五 四千六百五十五		比	四千一百七十六

干	數	卦	卦	數
壬	三百四十二百 四十九七十七	比	屯	四十二百 八十八
癸	三百四十二百 五十八十九		坎	四十二百
甲	三百四十二百 五十一		蹇	四十二百 十二
乙	三百四十二百 五十二十三		萃	四十二百 二十四
丙	三百四十二百 五十三二十五		坤	四十二百 三十六
丁	三百四十二百 五十四三十七		觀	四十二百 四十八
戊	三百四十二百 五十五四十九	剝	頤	四十二百 六十
己	三百四十二百 五十六六十一		蒙	四十二百 七十二
庚	三百四十二百 五十七七十三		艮	四十二百 八十四
辛	三百四十二百 五十八八十五		晉	四十二百 九十六
壬	三百四十三百 五十九九十七		觀	四十三百 八
癸	三百四十三百 六十十九		坤	四十三百 二十

右月亥者第十二會也當亥會之初運在甲三百三十一世在子三千九百六十一坤六五變比卦直爲晉內坤外離運之時星之水〇二千一十五萬五千三百九十二萬爲豫內坤外震世之時辰之水〇二萬四千一百八十六萬四千七百四萬爲觀初六至六三是時也微陽外消純陰內積凡五千四百年當亥會之中運在巳三百四十六坤上六變剝卦直爲觀六四至上九內坤外巽年之時石之水〇七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬爲比內坤外坎月之時土之水〇八百七十萬七千一百二十九萬三千四百

四十萬為剝內坤外艮日之時火之水○二千六百十二萬一十三百八十八萬三百二十
萬坤於是盡而陰含陽焉內坤外坤時之時水之水○三萬一千三百四
十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬是時也外陽已盡內陰已
極五千四百年而亥會終矣運數晉交噬嗑應需
為運之世一十七垓五百八十一萬七千二百八
十一京七千九百五十七萬八千二百八兆二千
五百六十億六萬四百六十六億一千七百六十萬為一日四千三百二十睽數之秒
豫交震應小畜為世之世二百四垓六千九百八
十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八
千四百九十九兆七百二十萬億七十二萬五千五百九十四億

一千一百二十萬為十二日五萬一千八百四十歸妹之秒觀交益應大壯為
世之元六千一百四十垓九千四百二十二萬一
千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百
七十二兆一千六百萬億二千一百七十六萬七千八百二十三億三千
六百萬為一年一百五十五萬五千二百中孚之秒比交屯應大有為運之
元七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千
三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六
十五兆九千二百萬億二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二
百萬為十二年一千八百六十六萬二千四百節數之秒剝交頤應夬為會之
元二百二十一萬七百三十九垓一千九百七十

二萬七百三十三京三千五百七十八萬九千九
百七十七兆六千萬億七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千
萬爲一運五千九百八十七萬二千損數之秒坤交復應乾爲元之元二
千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六
十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七
百三十一兆二千萬億九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五
億二千萬爲十二運六十七萬一千八百四十六萬四千臨數之秒此相乘者也除
隨數以三十則噬嗑得一爲運之分四千六百六
十五萬除噬嗑數以十二則震得一爲世之分三
百八十八萬八千除震數以三十則益得一爲年

之分一十二萬九千六百除益數以十二則屯得
一爲月之分一萬八百除屯數以三十則頤得一
爲日之分三百六十除頤數以十二則復得一爲
時之分三十自秒推之三十分三百六十合運之
元自下而上盡十六交而後已焉馳騁反覆於乘
除開洪殺衰序自然脗合其分大爲小每以年月
爲分秒十二爲秒或以一十二萬九十六百當之或以一十三億九千九百六十八萬當之
或以一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬當之加周天爲三百六
十五度二十五分七十五秒減周歲爲三百六十
五日二十四分二十五秒強弱相減餘一分五十

秒歷六十六年有奇而日退天一度爲歲差日月
五緯懸於太虛而右旋星辰次舍與天爲體而左
轉月繼日而有晦朔弦望其遲速不因日若五緯則因日而有遲留伏逆矣近日則疾遠日則
遲遲甚而留留久而退初遲退漸疾退退最疾而復遲退如初退止而留留久而順行卻從最遲以
至於日晨夕最疾則與日同躔也木火土三星行遲夜半經天金水二星行速而不經天開而
廣之一十二萬九千六百各有一十二萬九千六
百分之秒則天運所差之度六十六年有奇日有晝夜月
有朓朒朓者月行疾在日前故晦見於西朒者遲行在日後故朔見於東星有伏
見木星曰歲十二歲一周天一百四十四年而超一次度率一十一萬八千五百八十二分火星
曰熒惑二歲一周天而縮一度率一萬八千八百七分半土星曰塡二十九歲一周天而嬴度率二十

九萬四千二百五十五分三星伏見皆以三十與十二推之金星曰太白水星曰辰皆一歲一周天
度率皆一萬二星伏見皆從太陽以十二與一推之盈縮之變出入黃道者
皆包括盡之矣故曰天自同人以下地自遯以下
年數也數起一十百千至於萬億兆京垓秭凡言萬皆
自下而上一十百千言億兆京垓亦紀之至秭以多不可筭乃去之合於一其所歸宿
至易至簡不過一世三十年三百六十月一萬八百日一十二萬九千
六百時三百八千八萬八千分四千六百六十五萬六千秒一年十二月三百六十
日四千三百二十時一十二萬九千六百分一百五十五萬五千二百秒一月三十日
三百六十時一萬八百分一十二萬九千六百秒一日十二時三百六十分四千三
百二十秒一時三十分三百六十秒一分十二秒而已乾爲元夬

爲會大有爲運大壯爲世小畜爲年需爲月大畜
爲日泰爲時履爲分兌爲秒五變爲一十亦如之
河圖全數之應也兌爲元秒則履爲會秒泰爲運
秒大畜爲世秒需爲年秒小畜爲月秒大壯爲日
秒大有爲時秒夬爲一分十二秒乾爲一秒而聲
音唱和起於一秒焉大則爲一元小則爲一秒而
分會運世實本河圖生數而一十百千之至會之
世有萬運之世有億世之世有兆昊天盡物聖人
盡民皆此數也分大而爲小長小以爲大皆以秒
筭然後京垓及秭之數盡焉其所歸宿則至爲易
簡不過一曆日爾乃天下耳聞目見口誦心惟之所同然者也坤當無極之數而
交於復自觀盍以下爲無數而有象自此生焉故
曰太極本無極也天地之氣律中應鍾日在析木
時當冬藏夜息故天之十聲奚合少角地之十二
音亥爲變宮雖皆黑之是爲不用之用及水和日

則萬象森然具矣貞下起元翕極而闢生生其無
窮乎故曰悠悠太極終而復始出管輅傳可見太極中涵萬象而虛圓也先天圓圖是已
右以元經會者一元爲十二會之經三百六十運
爲十二會之緯也前六會爲長自子至巳長則陽進而陰退後
六會爲消自午至亥消則陰進而陽退先天圓圖左方以陽統
陰右方以陰從陽故言日月星辰以該水火土石
而天地萬物之理備矣日月星辰之變運行不息物所自生屬前六會爲長水火土石之化生物不窮人所利用屬後六會爲消凡卦直皆本內篇天地
始終之數以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七

坤八爲序自一一以至八八是也乾一位八卦分於兌離震巽坎艮坤者皆一也知一之所以爲一然後二至八皆可得而推矣大小運數皆本外
篇秒筭三十與十二相乘左方三十二卦包右方
三十二卦至姤七秭以下而止是也姤交於乾其數止而不用
太極生天地之始復爲元之元數往者順天地生
萬物之始乾爲元之元知來者逆日月星辰以逆生逆者逆天而行右轉未生之卦也水火土石以順成順者順天而行左旋已生之卦也及姤交於乾
以至坤交於復則元會運世無一而不參合矣此
乃自然理數非人之所能爲也運數之秒多於內
篇所推者盖自四而八自八而十六界限愈密則

窄狹易差故包以虛寬之大數相乘既廣除之甚
袷則我之法能運乎天而不爲天所運日月星辰
行度遲速或過不及之間縱有差忒皆可推而不
失矣是故先天之學本諸大易天數五地數五五
者非他參天兩地之謂也合而爲十十者非他氣
六體四之謂也天地之數五十有五而大衍五十
其用四十有九者天以奇主四時故先去五則上
存天一爲道之宗地以偶主四維故下虛地六爲
氣之本參天者三三而九四之則三十六積一元
之運以六十卦之爻當朞之日兩地者二三而六

四之則二十四積十二會之閏合乾坤離坎之爻當萬物之數天數始一終九含三與七而倍中五爲十干以司日地數始二終十含四與八而倍中六爲十二支以司辰參伍相周究於六十日月星辰合于甲子冬至子半聖人以此見天地之心焉年月日時以六六而周故曰氣以六變甲己運起甲子世乙庚運起丙子世丙辛運起戊子世丁壬運起庚子世戊癸運起壬子世運卽日也世卽時也年月日時皆值甲子而至朔同日故曰復其見天地之心乎自是一爻變則應一日六六三百六十周而復始元會運世以四四而列故曰體以四分復爲天地之元一卦含四爲十六位乾爲萬物之元以一含四亦如之歸奇合再扐後掛以藏閏

者七百二十趨乎萬有八百之上祿命家甲己之年生月丙寅甲己之日生時甲子以六十位推之數極於七百二十而盡以七百二十之年月加七百二十之日時則命之四柱其數極於五十一萬八千四百而無以復加矣偶合此數人異於萬物參三才而兩之故曰昊天之時春夏秋冬聖人之時皇帝王伯範圍天地曲成萬物造化在我合九六而用之故往來三十六宮而行二十四閏者體也聲音唱和各二十四而合揲一爲三十六者用也盡人道合天運以成律歷此謂窮理盡性以至於命非天下之至精孰能與焉希夷陳氏摶曰龍圖本合則聖人不得見其象天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之天數二十五中貫三五九外包十五地數三

十亦分五位在上則一不用形二十四在下則六不用及亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本亦猶洪範獨五行不言用乃不用之用也其天地人之至妙至妙者與天眞數三者陽一陰二之謂也參天於五而爲九則兩地於五而爲六從可知已此地數三十所以亦分五位者六也乾一策七九九變而七無用坤策八六六變而八無用一陰一陽合而爲道陽動而進變七之九象其氣之長也陰動而退變八之六象其氣之消也故七與八九與六皆外包十五洛書之四中四維縱橫皆十五其郎河圖之居中者乎乾用九則群龍柔于大始坤用六則永貞剛于大終合五與十而參天以九兩地以六以六氣以六變體以四分皆在其中矣乾夬大有大壯一各含四爲十二而坤剝比觀和之則形二十四復頤屯益一各含四爲十二而姤大過鼎恒應之亦形二十四太極生天地之後人與參焉掛一歸奇二十四用常行乎三十六宮之中然三十六宮去乾坤坎離則三十二去頤中孚大小過則二十八又去反對充震泰既濟而艮巽否未濟在所不論則二十四是

則用形二十四而體亦形二十四也合所去爲十六象以參天地則聖人踐形者也自盡人道合天運言之南北兩極之中東西各一百八十度四之亦乾之用也冬日至黃道出赤道外二十四度去北極最遠夏日至黃道入赤道內二十四度去北極最近因二分之中以立黃道交於奎軫之間則二至陟降可得而考焉亦坤之用也天之用數四九以考日躔而合其氣候地之用數四六以考月離而倍其盈虛聲音唱和四含十二倍之四六也交之四九也建律運曆無非龍圖之所形矣是故邵子得之希夷希夷得之大衍

粤洲先生曰易有太極道也心也一動一靜之間造化分而經綸起矣易文從日從月日中一爲奇動而生陽也月中二爲偶靜而生陰也故曰陰陽之義配日月易有真數三而已其是之謂乎自先

天圖觀之天地定位乾與坤對也山澤通氣艮與兊對也雷風相薄震與巽對也水火不相射離與坎對也此伏羲之易也乾坤大父母也故能生八卦乾之初交於坤之初得震故爲長男坤之初交於乾之初得巽故爲長女乾之二交於坤之二得坎故爲中男坤之二交於乾之二得離故爲中女乾之上交於坤之上得艮故爲少男坤之上交於乾之上得兊故爲少女復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二交於姤之二得二陽姤之二交於復之二得二陰復之三交於姤之三得四陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陰陽男女皆得順行此所以生六十四卦所謂加一倍法初爻子午中分奇偶者兩儀也二爻卯酉中分奇偶者四象也三爻四象中分奇偶者八卦也四爻則八卦各分奇偶重有兩儀爲十六矣五爻則十六各分奇偶重有四象爲三十二矣六爻則三十二各分奇偶重有八卦爲六十四矣逆而數之自乾至巽爲圓圖順而疊之自下而上爲方圖自然而然非人之所能爲也方圓順逆對待交互曲盡天地萬物之變而周子太極一端各爲一圖一圖各具一理伊川嘗謂邵子曰向嘗見周茂叔語及此然不及先生之有條理也朱子曰格啓則太極不如先天之大而詳義理則先天

不如太極之精而約然太極終在先天範圍之內者以自然不假思慮安排也其用惟在乎交而動靜互爲其根方其未交也二儀生天地之類一動而陽自復至乾一靜而陰自姤至坤四象定天地之體則陰陽在左而上剛柔在右而下矣四象生日月之類日之流行爲火月之於水是也八卦定日月之體乾之對待爲坤兌之於艮是也及其交而變生則八卦生萬物之類日紀乎星性踐乎形月會乎辰情發乎體天四卦也水行於土走者栖草火潛於石飛者栖木地四卦也重卦定萬物之體坤剝比觀交乾夬大大有大壯則小畜需大畜泰變巽井蠱升而乾爲性巽爲飛矣謙艮蹇漸交履兌睽歸妹則中孚節損臨變渙坎蒙師而兌爲情坎爲走矣離爲形艮爲木震爲體坤爲草其交而變也亦各如之逆推則知其所自生(姤生於乾復生於坤之類)順觀則見其所自成(由蠱成否由隨成泰之類)故曰類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀日月一類也同出而異處異處而同象推此以往物焉逃哉太極圖自陰陽而五行遂及萬物斯畧也已

若謂太極散爲萬物萬物各具太極以是道不可離與一貫同旨義理精約在是殊不知先天之學心學也非術數也人受天地之中以生與萬物之爲萬物孰非乾坤之理哉自我而觀物固物也自理而觀我亦物也渾然一致奚分內外以觀物名篇者正欲即其分之殊見乎理之一無彼無此而實有所統會念念在焉事事循焉私欲自不得而干之則理窮而性盡命自我而立矣術數云乎哉是故以理起數以數推氣以氣定朔包歲差而蔵閏法合鍾律而循象緯以之制禮六官各卿一人中大夫二人下大夫四人上士八人中士十六人下士三十二人以之作樂五聲七音九變而十二律呂畢具偶必有奇天人妙合豈多偶難通者哉明道称其純而不雜有內聖外王之道則公論也柰何世俗杜撰真數胎卦萬物數而以同人分秒起復姤占人物（元人皇極鈐以運世所值數乘以四除以三十爲真數如癸酉運入亥午會得十運辛酉世入癸酉運得十世乘十各得四十共八十各三十除之餘二十爲真數乘胎卦以同人之數起分秒人用分起三十之三十物用秒起十二之十二分始復以占人秒始姤以占物復以世之世一千八百六十六萬二千四百爲萬物數除盡以其餘占人之修短物之成敗內外篇皆無之）先子曰三十六宮正對者八（乾坤坎離頤中孚大小過）反

對者二十八毛之類蒙漢天文志曰氐爲天根在卯揚
雄賦曰西極月窟在酉先天則天根自子而後著
於卯月窟自午而後著於酉所謂理極微者是也
動物爲陽躡天根而知人植物爲陰探月窟而知
物顧以同人之數先之何其鑿也邵子詩曰思慮
未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰又曰大喜不
寐大憂不寐二者能寐何事不治其養靜制動知
此借以鑿求之則謬矣愚謂昊天之時春夏秋冬
起於坤復生萬物之心也聖人之時皇帝王伯交
乎乾姤生萬民之道也堯舜以位行之仲尼以經

明之在天地則心之所在謂之道在聖人則道之
所在謂之心一太極而已矣時之消長取泰否經
之因革取損益者益陽之求陰也爲咸恒有夫婦
而後有父子有父子而後有君臣禮之相因者也
及陰從陽則萬事出矣損之益之與時宜之故賛
序刪修以經法天天且不違而况於人乎有王者
作損益得宜則水日爲泰冬至天氣降井泉溫旣
濟之象也王降而伯損益失宜則日水爲否夏至
天氣升井泉冷未濟之象也姤復之間坎離爲天
地之用而否泰損益彰焉非天地人之至妙至妙

者與人能握其機則道生萬民與天地生物之心爲一此邵子經世之志也周易上經始乾坤終坎離而中有泰否下經始咸恒終既濟未濟而中有損益先天後天其理一也管窺太極篇

朱子曰先天圖中函十二辟卦推步以此管十二會緪定時節愚按京房卦氣以辟主公侯大夫均於十二月邵子則謂乾坤起自奇偶奇偶生自太極不過兩儀而已何以明之乾坤爲易之門復姤爲門之關鍵而啓閉焉者自冬至子中一陽生則乾之門即啓其動也闢萬物出焉故陽卦三十二震宮始於復歷十六卦天根著於卯中春分則陽進一半二陽升於兌宮爲臨又歷八卦而後三陽升於乾宮爲泰四陽大壯五陽夬六陽乾至巳而止則陽進極矣自是分大爲小故曰震以長之乾以分之自夏至午中一陰生則坤之門即闔其靜也翕萬物入焉故陰卦三十二巽宮始於姤歷十六卦月窟著於酉中秋分則陽退一半二陰降於艮宮爲遯又歷八卦而後三陰降於坤宮爲否四陰觀五陰剝六陰坤至亥而止則陽退極矣自是長小爲大故曰巽以消之坤以藏之一闢一翕如

門戸然陽來則啓陽去則閉也陽卦震兌各一而乾宮四陰卦巽艮各一而坤宮四以見陰陽二氣其始長也微而緩其終也疾而速微而緩所以根柢萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功曷嘗綳定時節如漢儒之見哉其不取坎離者何也乾坤天地之本坎離天地之用也論者謂閉物之後人物消盡獨水火潛沸混沌久之及開闢則天一下而生水得火升而輕清地二上而生火得水降而重濁故曰兩儀天地之祖也蓋由陰陽錯判而實相交故火胎於子炎動早濕自地而天

（動者震雷早者兌澤坤變爲乾自震至兌離在其中歸妹上下各得三十二陽）易曰離爲日令曰乾爲日者乾居後天離位故日紀于星而離又居震上故月會于辰日行有遠近則天因之爲暑寒而與月相出入則爲晝夜是賦命者天而亦日也故人物受其理於心則爲性情稟其氣於身則爲形體日得其道則月與星辰皆循軌火之在地者其渣滓也離爲乾之用則震兌又爲離之用矣水胎於午潤入高燥自天而地（入者巽風高者艮山乾變爲坤自巽至艮坎在其中漸上下各得三十二陰）易曰坎爲水令曰坤爲水者坤居後天坎位故水行於土而坎又居巽下

故火潛於石水行有升降則地因之爲雨露而與火相聚散則爲雷風是受質者地而亦水也故飛走得水則羽毛鮮明草木得水則根荄萌達水失其道則火及土石皆汩陳月之在天者其精英也坎爲坤之用則巽艮又爲坎之用矣納甲亦如之每朔月與日會必於東北旋而右轉疾至於朏生明出於庚方始受一陽之光其象爲震上弦則見丁方受二陽之光其象爲兌既望則盈於甲壬昏見東方全受日光其象爲乾十六日受下一陰而成巽平旦沒於辛方其象爲巽下弦則益以二陰平旦沒於丙方其象爲艮晦則光盡體伏滅於乙癸西北之鄉其象爲坤晦朔之交坎象水流戊日中則離象火就己是以五日爲節震一兌二乾三巽四艮五坤六而坎離常行其間此一月之消長也其次序正似辟卦而止有其六水火二

氣流行於天地間其不用者乃無往而不用豈非合體於乾坤故與邵子曰火以用爲本以體爲末故動水以體爲本以用爲末故靜是火亦有體水亦有用也故能相濟又能相息非獨水火天下之事皆然在乎用之何如爾合人道觀之乾爲君爲父爲夫爲中國爲君子其陽剛如日坤爲臣爲子爲妻爲夷狄爲小人其陰柔如水日在于水地天交泰則水火既濟而上下德業成萬民生養遂苟臣行君事子行父事妻行夫事夷狄凌中國小人乘君子是則滔天燎原必相煎熾而後已也故邵

子詩曰火能勝水火不勝水其火遂滅水能從火
水不從火其水不熱夫能從妻夫不制妻其妻遂
絶妻能從夫妻不從夫其妻必孽盖君子之道造
端乎夫婦故首言之而父子君臣可知矣乾之用
以火動坤之體以水静則天下尚何事哉經世之
志取法兩儀者其大如此祝氏泌不知而作乃謂
邵子得諸希夷以辟卦爲丹家火候則失之遠矣
管窺兩儀篇
蓍策之爲物也天下莫神焉天一居尊而不動者去
五以存一也故大衍之數五十陰不可過於陽者去

一以成六也故其用四十有九祝氏泌曰天地陰陽剛柔之氣必進
退而後運行亦必交合而後生物至無之中至有存焉河圖天數二十有五地數三十去陽中之五
爲大衍之數五十去陰中之六爲大衍之用四十有九皇極乃取陽中五陰中六爲觀物之用易之
所去極之所取有以無爲本無以有爲基所謂有無之極者也合其體則太極分
其用則兩儀左以象天陰陽之變右以象地剛柔
之化方其合也四十九策自一而生陰陽合德而
剛柔有體及其分也三百八十四爻自四十九策
而出在天成象則在地成形河以通乾出天苞故
圖之用圓圓則運天之四時而數以行洛以流坤
吐地符故書之體方方則定地之四維而數以成

皆存乎其人爾庖犧之易無言無事者也先天而天不違文王之易有言有事者也後天而奉天時天者何也蓍以推數而立象卦以告象而盡數自然而然莫之為而為者也故曰天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之子邵子盡發其蘊體用畢呈豈非後羲文而聖者與夫數兆於一生於二成於三此天地人所以立也故掛一以象三則有圖焉子夏傳曰掛一象人也人也者包括萬物而為之首也故兩儀生人曰三才邵子亦曰能物物則為物中之人不能物物則為物中之物惟至人為能物物自體言之乾以一含四合十二而為十六方圖之西北如之大四象也坤以一含四亦合十二而為十六方圖之東南如之小四象也天四變含地四變圓圖則日月星辰包乎坤水火土石從乎乾方圖則西南十六卦天往交地東北十六卦地往交天自六十四交為一百二十八倍為二百五十六兼其兩則五百一十二合而四之則千二十四於千二十四之中復交互得二百五十六焉用在是矣蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則

兼備陰陽剛柔故靈於萬物而參乎天地自否咸
未濟恒而爲泰損既濟益正猶取右手一策懸於
左手小指之間以象三才也掛一之後揲之以四
以象四時故元會運世春夏秋冬生長收藏各相
因而爲十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦
各相因而爲十六復頤屯益以一含四而姤應之
人極於乾物極於坤而物之巨細人之聖愚亦以
一十百千四者相因而爲十六惟天兼地惟人合
天昊天生萬物飛走木草之中各有飛走木草聖
人生萬民士農工商之中各有士農工商以陽統

陰非包括萬物之象與世祕真傳輙柰其序牛無
邪所傳者於泰與大畜之間而參以損節需之下
而繼以中孚祝氏鈐玄玄集皆因之考諸內外篇
豈有是哉其法先用四爻藏閏如泰初九至六四
是也次用四爻應運析泰六五上六合損初九九
二應星甲一而以損九三至上九應星乙二是也
大畜而下皆如之盡三百八十四爻周於四時變
二百五十六卦以元經會冬至爲元之元泰損大畜節需
中孚小畜歸妹大壯睽大有兌夬履乾困咸未濟
旅解小過渙漸坎蹇蒙艮師臨謙坤遯晉觀比剝
巽井否豫井豐屯革恒蠱訟益離大過姤隨家人
震[illegible]噬嗑既濟頤萃明夷復同人无妄賁巳上終

月辰第
三會
春分損爲會之元
損大畜節需中孚小畜
大壯睽大有兊夬履乾
困咸未濟旅解歸妹渙漸坎蹇蒙艮師泰臨謙小
過觀剝蠱井屯遯姤訟无妄大過豫咼比巽坤升
萃隨晉噬嗑否離革頤復恒豐震家人益
既濟賁明夷同人已上終月巳第六會
夏至大畜爲運之元
大畜節需中孚小畜歸妹睽大有兊
夬履乾困未濟解大壯恒咼大過訟
姤隨旅噬嗑小過震渙巽益井屯坎漸晉萃泰蹇
豫遯咸師艮剝觀无妄離豐復蠱革家人否比升
頤賁蒙謙坤同人明夷臨損
既濟已上終月申第九會
秋分升爲世之元
升
蒙
蠱井坎巽渙解恒未濟咼困大過姤訟隨兊乾萃
噬嗑夬否无妄睽咸革遯大有履泰剝頤益豐萃
妹大壯小過臨賁中孚既濟晉損節家人需大畜
小畜坤謙漸艮離比蹇豫師同人旅屯觀震復明
夷巳上終月
亥第十二會
天地人物皆起於泰
祝氏泌曰皇極
起卦有四法天
數起會之子冬至甲子卦自泰行地數起運之甲
驚蟄巳卯方起泰卦人數起於世之子大寒之甲

巳仲用泰直事物數起月之
寅春分起泰而用甲巳孟
夫先天一圖奇必對
偶偶必應奇渾然之中粲然整齊豈有錯亂若此
者哉元人上官萬里之徒覺其謬乃宗張行成通
變四象運行圖然先之以同人之數則循踵其非
也
分圓圖爲四層元之元起復止同人元之會起
臨止乾元之運起姤止師元之世起遁止坤此
一層也會之元起臨至會之世起復爲二層運之
元起姤至運之世起臨爲二層世之元起遁至世
之世起姤爲四層歲之歲起姤月之歲起遁日之
歲起復時之歲起臨亦如之周而復始謂之胎卦
夫吉凶悔吝生乎動凡耳聞目見口誦心惟得於
聲色氣味皆有數焉邵子嘗窮色味數與聲同
程
子
日堯夫嘗窮味有三萬四千有奇色如之皆非人
所合和染畫是自然也獨聲一半數不行蓋聲陽

也日出地上數得日入地下遂數不行天聲一百十二其不受變者

日入之時也地音一百五十二其不受化者冬春

開閉之交也合為實用數二百六十四以起動植

之用大分之至于一百三十三者六十六偶之而

加一天之陰陽交剛柔地之柔剛交陰陽者也陽與

剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎膀胱剛與陽交而生脾胃人得天地日月之

交者也小分之至于三十三者十六偶之而加一天

之陰陽地之剛柔各自交者也陽交陰而生蹄角陰交陽而生羽翼

剛交柔而生根荄柔交剛而生枝幹之類物得天地日月之偏者也聲唱音和大小

四象交互而得掛一之卦必質諸圓圖以觀臧否

天卦聲陽居左地卦音陰居右橫看交互既得掛一之卦俞氏孟宣曰人用分物用秒得掛一卦質

之圓圖在何處如陽中陽則極治之時事物皆美陰中陰事物皆惡陰中陽亂而將治事物終美陽

中陰治而將亂事物終惡又察其陰陽進退饒乏之卦氣發斂屈伸之類凡古今治迹

推步以一定之卦動植事物則取卦於律呂乃隨

時之義也是故大而一元有四時焉微而一秒亦

有四時焉四四相因倍而加一虛之以播五行於

四時木火金水而成于土二成七三成八四成九惟一成六不用之用乃

天五地六日月星辰六甲五子皆起於天一周子之太極惟言五行其

即邵子之皇極去五存一者乎故曰天以一而變

四地以一而變四四者有體也而其一者無體也

是謂有無之極也體無非用以效天地變化用無非體以則河圖洛書得意忘言如天之運而四時行百物生則庖犧在我矣夫豈自私用智者所能

叅弍管窺三才篇

大而一元准年月日時小而一秒亦可以准元會運世無非陰陽變而剛柔化也掛一而揲之以四必歸奇合掛以置閏焉趙氏譏皇極以三十爲用月皆大盡而不置閏則妄矣邵子曰大衍聖人之倚數也五十蓍數六十卦數五者蓍之小衍故五十爲大衍八者卦之小成則六十四爲大成蓍德圓以況天之用故七七四十九卦德方以況地之體故八八六十四用以體爲基故存一體以用爲本故去四又曰體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用以成三百六十之用也蓍去一以當一歲之閏則卦去四以當閏歲之策夫然後積二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也何也自子至巳天秉陽故日星閏策主之自午至亥地秉陰故水土閏策主之每月主中氣而後節氣中氣必在正數之月節氣有入前月者故閏月有節氣無中氣所以每月中氣爲主各用一爻主十五日

以歲閏日本三十日而加半者氣之盈也月本二
十九日半而少於日者朔之虛也日與天會爲陽
數於三百六十上盈月與日會爲陰數於三百六
十上縮陽侵陰晝侵夜故於日月交感之際以陰
陽盈虧求之每日之進正分六餘分一補陰退各
六日晝夜朓朒倍爲二十四盈虛滅沒併十二而
爲六三百六旬迍分六甲爲一大運之消長五分
日之一則合六日爲一小運之進退廖氏應淮曰晝夜百刻十
二時各八刻仍有餘分者四積四日三百八十四刻以應爻餘十六刻以當閏卽人異於物兼天地
十六象也每日四各六之以應進退乾坤坎離二十四爻餘六十卦爻分三百六十日尚餘五日四
分日之一當閏數得二十九刻有奇伸爲二十九日則閏必小盡積三十刻伸爲三十日則閏乃大
盡若六陰六陽積三百六十而爲八閏則踈矣迎日推策測以圭景冬至
景長五日之中測遠近日晷酌中用之以歲前冬
至所得日時分秒爲氣應五十五萬六百分以冬至距朔
之日爲閏應二十萬一千八百五十分置歲周三百六十五日二千四百二十
五分加氣應滿旬周六十萬去之卽來歲之冬至也置
所求距筭以歲實三百六十五萬二千四百二十五分上推往古百年長一下筭
將來百年消一乘之爲中積置中積加閏應滿朔實二十九萬
五千三百五分九十三秒去之卽來歲之閏餘也一歲率十日八千七百五
十三分八十四秒以三年乘之得三十二日六千二百六十一分五十三秒故三歲一閏又以五年

乘之得五十四日三千七百六十九分三十秒故五歲再閏又以十九年乘之得二百六日六千三百二十分九十六秒爲七閏有奇餘十一年一百十九日三千二百九十二分四十四秒爲四閏凡三百二十五日有奇當以一十二萬九千六百分爲日三百六十秒爲分積十二運起於晝夜朓朒各成十二舉大數則六分七十二秒合進退則十二分一百四十四秒故一日二十四分爲閏六運二千一百六十年十二運四千三百二十年則世之元也世之會爲月數運爲日世爲時中氣十五日積三百六十節氣如之故七百二十加於萬有八百之上也蓋本諸大衍未用則合五十爲一而已一者太極也河圖居中之體也合之則一散之則五故一二三四五者天地生數也洛書發外之用也太陽太

陰之九六少陽少陰之七八合爲一月之日四象分而候數行焉存一之象也朔爲少陽望爲太陽生少陰晦爲太陰七十二候初候爲始中候爲壯末候爲究各五日及其用也剛柔相推而生變化一與三也三與二也二與一也參天爲剛四與四也三與四也兩地爲柔去初掛之一則乾得一十二六過揲之九爲十八日二百一十六策坤得二十四六過揲之六爲十二日一百四十四策於三十用十二於三十六用二十四象人在天地中閲盈虛之變二日半而六甲周三五究而二曜合自離而乾坎而坤離初變旅則坎初變節進退之中對待且交互焉損益泰否之端

可以前知是去四之謂也大衍曆法曰三變皆剛太陽之象三變皆柔太
陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象
少陽之剛有始有壯有究少陰之柔有始有壯有
究兼三才而兩之神明動乎其中故四十九象而
大䇿之用周矣蓍之德圓故紀之於三而變於七
卦之德方故紀之以四而變于八人在天地中以
閏盈虛之變而氣朔所虛也三指掛一四謂歸奇
與此合存一以掛一盡用三百八十四聲音唱和人
合天地異於萬物乃其常爾歸奇合掛於再扐之
後則以元經會藏用顯仁去四而用三百六十則
其大者也運卦之變亦以乾坤坎離爲君臣父子如夬之乾爲唐虞姤之乾爲夏禹類可
推已析之精合之大先天之學其誠明也夫大[illegible]歸奇篇

皇極經世書傳卷第一

皇極經世書傳卷第二

以會經運之一　　觀物篇之十二

先天之學觀地以會經運其生於二乎天一而已必有地然後有二有二然後有晝夜晝夜進退積爲一歲之消長長自子中冬至星甲一復之初九至寅中驚蟄星巳七十六始豊之九四而開物消自午中夏至星甲一百八十一姤之初六至戌中立冬星戊三百一十五終謙之九三而閉物盖一元統十二會而會分十二元元各一萬八百自爲一元則元之體寓於會而爲經會之用寓於運而

爲締矣非以會經運與然一元之運三百六十而有二十四閏開物至閉物爲全會者七爲半會者二合八會之運二百四十而有一十六閏通閏數則二百五十六也天始甲子地始巳卯天終癸亥地終戊寅是故總交以立數去交以爲用大率去一用三所去四分之一是爲交數外篇曰天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也物生於春息於冬凡三月不用人作於日息於夜凡三時不用律呂則去其九十故體數之用二百七十而實用二百六十四前後各去

三陰三陽爲一百五十二陽一百十二陰天聲地音以唱和者也作曆以起運數雖去其三用其七然陽侵陰陰侵陽而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜彼此相入必無直截分割之理故陽去離用乾陰去坤用坎爲用數之陰去坎之策凡十二運一百四十世四千三百用二百五十二凡九萬七百二十年陽去乾之策二十年爲一元之閏故生物之數止合所去者一十六閏以統二百四十運二千八百八十世八萬六千四百年圓圖主之方圖應之故曰坤道其順

乎承天而時行經會取運卦而經運則取世卦合甲子甲午以應六變而五行生剋休咎生焉於用數之中巳會之末午會之初凡十一運一百三十二世自帝堯甲辰迄今上戊申紀年載事特表而出之然後治亂之迹與世卦相應者大畧見矣凡甲子甲午爲世首者内外各三爻爻各十年亦應六變星緯於月辰緯於星是以星卦畧而辰卦詳也

經日之甲一　經月之寅三　開物始月寅之中

驚蟄

經星之巳七十六　明夷　謙 泰 復　豐 既濟 賁

經星之庚七十七　革　咸 夬 隨　既濟 豐 同人

經星之辛七十八　離　旅 大有 噬嗑　賁 同人 豐

經星之壬七十九　咸　革 大過 萃　蹇 小過 遯

經星之癸八十　夬　大過 革 兌　需 大壯 乾

經星之甲八十一　隨　萃 兌 革　屯 震 无妄

經星之乙八十二　既濟　蹇 需 屯　革 明夷 家人

經星之丙八十三　豐　小過 大壯 震　明夷 革 離

經星之丁八十四　同人　遯 乾 无妄　家人 離 革

經星之戊八十五　遯　同人 姤 否　漸 旅 咸

經星之己八十六　乾　姤 同人 履　小畜 大有 夬

經星之庚八十七 无妄 否益 履噬嗑 同人隨
經星之辛八十八 家人 漸同人 小畜賁 益既濟
經星之壬八十九 離 旅賁 大有同人 噬嗑豐
經星之癸九十 革 咸既濟 夬豐 隨同人
經日之甲一 經月之卯四
春分 經星之甲九十一 師 臨解 坤坎 升蒙
經星之乙九十二 復 坤震 臨屯 明夷頤
經星之丙九十三 泰 升大壯 明夷需 臨大畜
經星之丁九十四 歸妹 解臨 震兌 大壯睽
經星之戊九十五 節 坎兌 屯臨 需中孚

經星之己九十六 損 家睽 頤中孚 大畜臨
經星之庚九十七 蒙 損未濟 剝渙 蠱師
經星之辛九十八 頤 剝噬嗑 損益 賁復
經星之壬九十九 大畜 蠱大有 賁小畜 損泰
經星之癸一百 睽 未濟損 噬嗑履 大有歸妹
經星之甲一百一 中孚 渙履 益損 小畜節
經星之乙一百二 臨 師歸妹 復節 泰損
經星之丙一百三 坎 節困 比師 井渙
經星之丁一百四 屯 比隨 節復 既濟益
經星之戊一百五 需 井夬 既濟泰 節小畜

清明 經星之巳一百六 兊 困 節 隨 歸妹 夬 履

經星之庚一百七 臨 師 歸妹 復 節 泰 損

經星之辛一百八 中孚 渙 履 觀 損 小畜 節

經星之壬一百九 渙 中孚 訟 觀 蒙 巽 坎

經星之癸一百十 益 觀 无妄 中孚 頤 家人 屯

經星之甲一百一十一 小畜 巽 乾 家人 大畜 中孚 需

經星之乙一百一十二 履 訟 中孚 无妄 睽 乾 兊

經星之丙一百一十三 損 蒙 睽 頤 中孚 大畜 臨

經星之丁一百一十四 節 坎 兊 屯 臨 需 中孚

經星之戊一百一十五 解 歸妹 師 豫 困 恒 未濟

經星之巳一百一十六 震 豫 復 歸妹 隨 豐 噬嗑

經星之庚一百一十七 大壯 恒 泰 豐 夬 歸妹 大有

經星之辛一百一十八 臨 師 歸妹 復 節 泰 損

經星之壬一百一十九 兊 困 節 隨 歸妹 夬 履

經星之癸一百二十 睽 未濟 損 噬嗑 履 大有 歸妹

經日之甲一 經月之辰五

穀雨 經星之甲一百二十一 未濟 睽 家 晉 訟 鼎 解

經星之乙一百二十二 噬嗑 晉 頤 睽 无妄 離 震

經星之丙一百二十三 大有 鼎 大畜 離 乾 睽 大壯

經星之丁一百二十四 損 家 睽 頤 中孚 大畜 臨

經星之戊一百二十五 履 訟 中孚 无妄 睽 乾 兌
經星之巳一百二十六 歸妹 解 臨 震 兌 大壯 睽
經星之庚一百二十七 困 兌 坎 萃 解 大過 訟
經星之辛一百二十八 隨 萃 屯 兌 震 革 无妄
經星之壬一百二十九 夬 大過 需 革 大壯 兌 乾
經星之癸一百三十 節 坎 兌 屯 臨 需 中孚
經星之甲一百三十一 歸妹 解 臨 震 兌 大壯 睽
經星之乙一百三十二 履 訟 中孚 无妄 睽 乾 兌
經星之丙一百三十三 訟 履 渙 否 未濟 姤 困
經星之丁一百三十四 无妄 否 益 履 噬嗑 同人 隨

經星之戊一百三十五 乾 姤 小畜 同人 大有 履 夬
（立夏）經星之巳一百三十六 中孚 渙 履 益 損 小畜 節
經星之庚一百三十七 睽 未濟 損 噬嗑 履 大有 歸妹
經星之辛一百三十八 兌 困 節 隨 歸妹 夬 履
經星之壬一百三十九 升 泰 恒 謙 井 師 蠱
經星之癸一百四十 明夷 謙 豐 泰 既濟 復 賁
經星之甲一百四十一 臨 師 歸妹 復 節 泰 損
經星之乙一百四十二 大壯 恒 泰 豐 夬 歸妹 大有
經星之丙一百四十三 需 井 夬 既濟 泰 節 小畜
經星之丁一百四十四 大畜 蠱 大有 賁 小畜 損 泰

經星之戊一百四十五　蠱　大畜鼎　艮巽　蒙升

經星之己一百四十六　賁　艮離　大畜家人　順明夷

經星之庚一百四十七　損　蒙睽　順中孚　大畜臨

經星之辛一百四十八　大有　鼎大畜　離乾　睽大壯

經星之壬一百四十九　小畜　巽乾　家人大畜　中孚需

經星之癸一百五十　泰　升大壯　明夷需　臨大畜

經日之甲一　經月之己六

小滿　經星之甲一百五十一　井　需大過　蹇升　坎巽

經星之乙一百五十二　既濟　蹇革　需明夷　屯家人

經星之丙一百五十三　節　坎兌　屯臨　需中孚

經星之丁一百五十四　夬　大過需　革大壯　兌乾

經星之戊一百五十五　泰　升大壯　明夷需　臨大畜

經星之己一百五十六　小畜　巽乾　家人大畜　中孚需

經星之庚一百五十七　巽　小畜姤　漸蠱　渙井

經星之辛一百五十八　家人　漸同人　小畜賁　益既濟

經星之壬一百五十九　中孚　渙履　益損　小畜節

經星之癸一百六十　乾　姤小畜　同人大有　履夬

經星之甲一百六十一　大畜　蠱大有　賁小畜　損泰

經星之乙一百六十二　需　井夬　既濟泰　節小畜

經星之丙一百六十三　恒　大壯升　小過大過　解鼎

經星之丁一百六十四　豐　小過　明夷　大壯　革　震　離

經星之戊一百六十五　歸妹　觧　臨　震　兑　大壯　睽

芒種　經星之己一百六十六　泰　升　大壯　明夷　需　臨　大畜

經星之庚一百六十七　夬　大過　需　革　大壯　兑　乾

經星之辛一百六十八　大有　鼎　大畜　離　乾　睽　大壯

經星之壬一百六十九　鼎　大有　蠱　旅　姤　未濟　恒

經星之癸一百七十　離　旅　賁　大有　同人　噬嗑　豐

經星之甲一百七十一　睽　未濟　損　噬嗑　履　大有　歸妹

經星之乙一百七十二　大畜　蠱　大有　賁　小畜　損　泰

經星之丙一百七十三　乾　姤　小畜　同人　大有　履　夬

經星之丁一百七十四　大壯　恒　泰　豐　夬　歸妹　大有

經星之戊一百七十五　大過　夬　井　咸　恒　困　姤

經星之己一百七十六　革　咸　既濟　夬　豐　隨　同人

經星之庚一百七十七　兑　困　節　隨　歸妹　夬　履

經星之辛一百七十八　需　井　夬　既濟　泰　節　小畜

經星之壬一百七十九　大壯　恒　泰　豐　夬　歸妹　大有

經星之癸一百八十　乾　姤　小畜　同人　大有　履　夬

右言開物之始而曰經日之甲者何也日爲經則月爲緯月爲經則星爲緯星爲經則辰爲緯大者經之小者緯焉經在上日在下則是日亦爲緯矣

然則孰經之曰道也道爲太極爲天之經一元之後必有一元以繼之繼之者善成之者性萬物之所由生也不見於元經會之首而見於此者語其體則天分而爲地地分而爲萬物而道不可分也故曰天法道地法天然則一元之氣豈以開物而有閉物而無哉故不言於前而言之於後所以廣一元之氣也開物前數子丑二會及寅會之半七十五運九百世二萬七千年三十二萬四千月九百七十二萬日一億一千六百六十四萬時三十四億九千九百二十萬分四百一十九億九千四十萬秒用數自賁之離至既濟之革天氣下降地氣上升人物逐氣而生隨地而長者四千三百二十年迄豐之九四離明震動宗子出治方爲開物之時士農工商之人走飛草木之物生生化化全備於天地之間矣離之上九亦變爲豐主驚蟄者寅中也易曰豐者大也明以動故豐豈非三皇之世與包犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作雖見於大傳然黃帝以前世尚洪荒紀年行事無可考者故經星起寅會之巳卯迄巳會之癸亥除開物前數凡一百五運一千二百六十世三萬

七千八百年四十五萬三千六百月一千三百六十萬八千日一億六千三百二十九萬六千時四十八億九千八百八十萬分五百八十七億八千六百五十六萬秒合為陽升六會則一百八十運二千一百六十世六萬四千八百年七十七萬七千六百月二千三百三十三萬八千日二億七千九百九十三萬六千時八十三億九千九百八萬分一千七億七千六百九十六萬秒去離用乾既變豐主驚蟄矣及去乾之策則初九變姤主春分九二變同人主清明九三變履主穀雨九四變小畜主立夏九五變大有主小滿上九變夬主芒種堯舜之世運卦當夬之乾仲尼删書斷自唐虞矣之曆數乃自此可考而知也自是世卦分六爻之變以推往古興衰曆運無不皆驗觀於邵伯温辨惑之所述則子邵子下文所書之意可得而見矣

邵伯温辨惑曰沈括筆談言江南人鄭夬字揚庭曾為一書談易其間一說曰乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰至乾六變生歸妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三十二生六十四卦即先天圖也夬之為書皆荒唐之論獨有此變卦之說未知其是非予後見兵部員外郎秦玠論夬所談駭然曰何處得此法玠云嘗遇一異人受此曆數推往古興衰運曆無不皆驗嘗恨不能盡其術西都邵雍亦知大畧已能洞知吉凶之

變此人乃形之於書必有天譴此非世人所得聞也切惟我先君易學微妙玄深不肖所不得知也其傳授本末則受易於李之才挺之挺之師穆伯長伯長師陳摶圖南先君之學雖有傳授而微妙變通則其所自得也平特未嘗妄以語人惟大名王天悅榮陽張子望嘗從學又皆蚤死秦玠鄭夬嘗欲從先君學先君以玠頗好任數夬志在耳多外慕皆不之許玠嘗語夬以王天悅傳先君之學夬力求之天悅不許天悅感疾且卒夬賂其僕於卧内竊得之遂以爲已學著易傳易測朱範五經明用數書皆破碎妄作穿鑿不根嘗以變卦圖示秦玠夬竊天悅書入京師補國子監解試第問八卦次序夬以所得之說對有司異之擢在優等既登第以所著書投贄公卿之門後以贓罪竄秦謂必有天譴恐指此秦既知夬竊書乃謂夬何處得此法又謂西都邵某聞大略近乎自欺矣然謂得之異人蓋指希夷而言也

以會經運之二　　觀物篇之十四

經日之甲一　經月之巳六　經星之癸一百八十

經辰之子二千一百四十九　姤初六變乾九二變遯九三變訟

經辰之丑二千一百五十　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

經辰之寅二千一百五十一　同人初九變遯六二變乾九三變无妄

經辰之卯二千一百五十二　同人九四變家人九五變離上九變革

經辰之辰二千一百五十三　履初九變訟九二變无妄六三變乾

經辰之巳二千一百五十四　履九四變中孚九五變睽上九變兌

經辰之午二千一百五十五　小畜初九變巽九二變家人九三變中孚

甲子　乙丑　丙寅　丁卯　戊辰　己巳　庚午　辛未　壬申　癸酉

甲戌　乙亥　丙子　丁丑　戊寅　己卯　庚辰　辛巳　壬午　癸未

甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳

經辰之未二千一百五十六 小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯

甲辰唐堯乙巳二丙午三丁未四戊申五己酉六庚戌七辛亥八壬子九癸丑十

甲寅十一乙卯十二丙辰十三丁巳十四戊午十五己未十六庚申十七辛酉十八壬戌十九癸亥二十

經辰之申二千一百五十七 大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子二十一乙丑二十二丙寅二十三丁卯二十四戊辰二十五己巳二十六庚午二十七辛未二十八壬申二十九癸酉三十

甲戌三十一乙亥三十二丙子三十三丁丑三十四戊寅三十五己卯三十六庚辰三十七辛巳三十八壬午三十九癸未四十

甲申四十一乙酉四十二丙戌四十三丁亥四十四戊子四十五己丑四十六庚寅四十七辛卯四十八壬辰四十九癸巳五十

經辰之酉二千一百五十八 大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午五十一乙未五十二丙申五十三丁酉五十四戊戌五十五己亥五十六庚子五十七辛丑五十八壬寅五十九癸卯六十

甲辰六十一洪水方割命鯀治之乙巳六十二丙午六十三丁未六十四戊申六十五己酉六十六庚戌六十七辛亥六十八壬子六十九癸丑七十徵舜登庸

甲寅七十一乙卯七十二薦舜于天命之位丙辰虞舜正月上日受命于文祖丁巳二戊午三己未四庚申五辛酉六壬戌七癸亥八

經辰之戌二千一百五十九 夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子九乙丑十丙寅十一丁卯十二戊辰十三己巳十四庚午十五辛未十六壬申十七癸酉十八

甲戌十九乙亥二十丙子二十一丁丑二十二戊寅二十三己卯二十四庚辰二十五辛巳二十六壬午二十七癸未二十八帝堯徂落

甲申二十九乙酉三十月正元日舜格于文祖丁亥三十二戊子三十三己丑三十四庚寅三十五辛卯三十六壬辰三十七癸巳三十八

經辰之亥二千一百六十 夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午三十九乙未四十丙申四十一丁酉四十二戊戌四十三己亥四十四庚子四十五辛丑四十六壬寅四十七癸卯四十八

甲辰四十九乙巳五十丙午五十一丁未五十二戊申五十三己酉五十四庚戌五十五辛亥五十六壬子五十七癸丑五十八

甲寅堯元 乙卯卒 薦禹于天命之位 夏禹是月朔受命神宗 戊午二 己未三 庚申四 辛酉五 壬戌六 癸亥七

右巳會第三十運也運卦當夬之乾世卦分乾之爻一六爲經六六爲緯後皆倣此蓋君德以乾爲主開物以前乾道未彰也開物以後同人之乾其三皇之世與履之乾以至小畜大有之乾皇降而帝矣廖氏應准曰月寅之中七十六運九百二世天皇氏生於甲午年始主天地至巳會一百七十九運二千一百四十八世甲子年黃帝氏作辛亥世甲辰年少昊氏作戊辰年顓頊氏作甲寅世丁亥年帝嚳氏作邵子所未言蓋妄也皆不經見故邵子不書夫一陽生於子至月巳而六陽備是半周天之月也運有三百六十此當一百八十運是半周天之星也

辰有四千三百二十此迄二千一百六十世是半周天之辰也周天巳半而後陽長至極非絕乾與自圖觀之乾位正南時爲五月其應於巳未者何居先天數從中起而節氣則中氣之先者也運卦大壯之泰閏爻乾之夬主芒種巳爲仲夏節氣矣而世卦變姤至夬適相符焉三十六策乾成象於上坤效法於下故曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤當乾九五或躍在淵則飛龍之先者也故以元經會惟紀曆數天干地支循未之合至是始合干支而書之豈非天地訢合之象與小畜之世甲辰

書唐堯竹書紀年堯元年丙子張行成謂甲辰堯始生戊辰爲唐侯丙子即帝位帝德
廣運獨隆千古其仁如天其知如神於治水得人
見之矣六甲既周復於甲辰書洪水方割命鯀治
之九載弗績於癸丑舉舜登庸而敷治焉乾之象
利見大人大畜之彖不家食吉利涉大川治水之
知爲天下得人之仁也戌亥之辰乾象曰亢龍有
悔夬彖曰揚于王庭是則堯既以不得舜爲已憂
舜復以不得禹皐陶爲已憂禪授之際得進退存
亡之正以免亢龍之灾仁者在位而不仁者遠又
可驗矣乾爲日坤爲水始書水繼書日者坤順承
天也祝氏鈐玄六集謂運當同人世當既濟又謂當升又當豐明夷賁震又變同人其說紛謬可謂皇極之蔀矣今從先天圖以朱子當乾之說爲正丙辰薦禹于天命之
位丁巳書夏禹其升降之會帝降而王之幾先乎
朱氏隱老曰祝氏謂堯舜之年與書不合蓋書言七十載徵舜至徂落實一百載甲申乙酉帝舜居
喪之年至癸酉陟方實五十載與書無不合者考之不諱遂謂邵子之書爲傳之方外之人甚矣其
惑也

以會經運之三　觀物篇之十五

經日之甲一　經月之午七　至夏　經星之甲一百八十一

經辰之子二千一百六十一姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子八　乙丑九　丙寅十　丁卯十一　戊辰十二　己巳十三　庚午十四　辛未十五　壬申十六　癸酉十七舜陟方乃崩

甲戌八乙亥九丙子十丁丑十一戊寅十二己卯十三庚辰十四辛巳十五壬午十六癸未十七東巡至會稽崩
甲申夏啓乙酉二丙戌三丁亥四戊子五己丑六庚寅七辛卯八壬辰九癸巳夏太康
經辰之丑二千一百六十二　姤九四變巽九五變鼎上九變大過
甲午二乙未三丙申四丁酉五戊戌六己亥七庚子八辛丑九壬寅十癸卯十一
甲辰十二乙巳十三丙午十四丁未十五戊申十六己酉十七庚戌十八辛亥十九壬子二十癸丑二十一
甲寅二十二乙卯二十三丙辰二十四丁巳二十五戊午二十六己未二十七庚申二十八大康失邦有窮后羿距于河而死壬戌夏仲康癸亥二
經辰之寅二千一百六十三　同人初九變遯六二變乾九三變无妄
甲子三乙丑四
甲戌十三乙亥夏相丙子二
甲申十乙酉十一

經辰之卯二千一百六十四　同人九四變家人九五變離上九變革
甲午二十寒浞殺羿使子澆弑相癸卯夏少康生
甲辰二
甲寅十二
經辰之辰二千一百六十五　履初九變訟九二變无妄六三變乾
甲子二十二
甲戌三十二夏少康立臣靡滅浞殺澆絕有窮氏之族癸未二
甲申三
經辰之巳二千一百六十六　履九四變中孚九五變睽上九變兌
甲午十三

甲辰 夏杼

甲寅十一

經辰之午二千一百六十七 小畜初九變巽九二變家人九三變中孚

辛酉 夏槐

甲子四

甲戌十四

甲申二十四

丁亥 夏芒

經辰之未二千一百六十八 小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午八

甲辰十八 乙巳 夏泄

甲寅十

辛酉 夏不降

經辰之申二千一百六十九 大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子四

甲戌十四

甲申二十四

經辰之酉二千一百七十 大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午三十四

甲辰四十四

甲寅

庚申 夏扃

經辰之戌二千一百七十一 夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子五

甲戌

甲申　辛巳 夏厪

經辰之亥二千一百七十二 夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午　壬寅 夏孔甲

甲辰

甲寅

右午會第一運也運卦當姤之乾世卦分乾之爻禹承堯舜雖曰帝降而王然道之爲道盡之于天造化自一中而分心法自一中而傳則未嘗異也故皆當乾甲子乙丑之世潛龍勿用亢龍見凶應於陟方東巡舜禹且然而況於太康乎乾之姤亦姤之乾也一運三百六十年象占大率不越乎此丙寅丁卯之世見龍在田同人于宗君德爲臣乾離反本其后相少康之事與戊辰己巳之世乾乾惕若懼履虎尾神器久移於啞人之寒浞而能光復禹業祀夏配天非少康臣靡積慮有素其孰能之履者禮也滅澆滅豷不曰絕有寒氏而曰絕有窮氏者其類本一安用殊稱非中國禮義之師與前以二紀者少康始生之年也後以二紀者少康御極之年也皆大義所在正統所係也自杼以下

無可徵焉 竹書紀年后不降伐九苑當飛龍之爻 路史謂其有盛德法堯禪舜巽位于弟扃

孔甲豢龍召災夏德衰矣其甲戌乙亥之世乎乾之夬亦夬之乾也惟其不能如舜禪禹故曰亢龍有悔无號終有凶

以會經運之四　觀物篇之十六

經日之甲一　經月之午七　經星之乙一百八十二

經辰之子二千一百七十三 同人初九變遯六二 變乾九三變无妄

癸酉 夏皐

甲子

甲子

甲申 夏發

經辰之丑二千一百七十四 同人九四變家人九五 變離上九變革

甲午十

癸卯 夏癸

甲辰十一

甲寅十二

經辰之寅二千一百七十五 姤初六變乾九二 變遯九三變訟

甲子十三

甲戌十四

甲申十五

經辰之卯二千一百七十六 姤九四變巽九五 變鼎上九變大過

甲午

乙未 商湯

甲辰十 戊申 商太甲

甲寅七

經辰之辰二千一百七十七 否初六變无妄六二變訟六三變遯

甲子七

甲戌七 辛巳 商沃丁

甲申四

經辰之巳二千一百七十八 否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午十四

甲辰十四 庚戌 商太庚

甲寅五

經辰之午二千一百七十九 漸初六變家人六二變巽九三變觀

甲子五

甲戌五 乙亥 商小甲

甲申十一 壬辰 商雍己

經辰之未二千一百八十 漸六四變遯九五變艮上九變蹇

甲午三

甲辰 商太戊

甲寅十一

經辰之申二千一百八十一 旅初六變離六二變鼎九三變晉

甲子三

甲戌十一

甲申十一

經辰之酉二千一百八十二 旅九四變艮六五變遯上九變小過

甲午十二

甲辰十三

甲寅十一

經辰之戌二千一百八十三 咸初九變革九二變大過九三變萃

己未 商仲丁

甲子十六

壬申 商外壬

甲戌十六

丁亥 商河亶甲

甲申三

經辰之亥二千一百八十三 咸九四變蹇九五變小過上六變遯

甲午八

丙申 商祖乙

甲辰九

甲寅九

乙卯 商祖辛

右午會第二運也運卦當姤之遯世卦分遯之爻於是陰浸而長矣君爲陽臣爲陰固天地之常經陽爲賓陰爲主則姤遯之時義是故出其宮而適野則爲賓不利於君丙子丁丑之世遯之同人出門召厲同人之革順天應人其驗與出其家而適國則爲主反利於臣戊寅己卯之世湯得伊尹中

順交固遯之姤曰執之用黃牛之革伐夏放桀于
南巢姤之遯曰包有魚无咎不利賓及太甲徂桐
宮居憂姤之鼎曰以杞包瓜含章有隕自天君降
丕以聽臣也伊尹奉王歸于亳鼎之姤曰鼎黃耳
金鉉利貞臣中德以輔君也不書者何非終遯爾
庚辰辛巳而後書序徵焉遯之否畜臣妾吉豈沃
丁之用咎單乎有繫而包羞惟訓伊尹之事而謹
守之則小人伏矣遯之漸乾金變木祥焉伊陟相
太戊巫咸乂王家桑穀枯死商道復興故曰君子
吉小人否遯之旅嘉遯貞吉終以譽命則仲丁遷
于囂矣遯之咸肥遯得利咸輔頰舌其諸河亶甲
居相祖乙圮于耿五遷而勝口說者與斯運也遯
二以中正順應於五姤五以中正親合於二故雖
出宮屢遯亦有君臣良遇宜乎多歷年所而不衰
云

以會經運之五　觀物篇之十七

經日之甲一　經月之午七　經星之丙一百八十三

經辰之子二千一百八十五　履初九變訟九二變无妄六三變乾

甲子十	甲戌四
辛未 商沃甲	

甲申十四

經辰之丑二千一百八十六

復九四變中孚九五變睽上九變兌

甲午十四　丙申　商祖丁

甲辰九

甲寅九

經辰之寅二千一百八十七

否初六變无妄六二變訟六三變遯

甲子十九　戊辰　商南庚

甲戌七

甲申七　癸未　商陽甲

經辰之卯二千二百

否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午十二　庚子　商盤庚

甲辰十五

甲寅十五

經辰之辰二千二百一

姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子十五　戊辰　商小辛

甲戌七

甲申十七　己丑　商小乙

經辰之巳二千二百二

姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午六

甲辰十六

甲寅十八

經辰之午二千二百三
丁巳 商武丁
渙初六變中孚九二變觀六三變巽

甲子十九

甲戌二十

甲申二十一

經辰之未二千二百四
丙辰 商祖庚
渙六四變訟九五變蒙上六變坎

甲午二十二

甲辰二十三

甲寅二十四
癸亥 商祖甲

經辰之申二千二百五
未濟初六變睽九二變晉六三變鼎

甲子二十五

甲戌二十六

甲申二十七

經辰之酉二千二百六
未濟九四變蒙六五變訟上九變解

甲午二十八
丙申 商廩辛
壬寅 商庚丁

甲辰二十九

甲寅三十
癸亥 商武乙

經辰之戌二千二百七
困初六變兌九二變萃六三變大過

甲子三十一
丁卯 商太丁
庚午 商帝乙

甲戌三十二

甲申十五

經辰之亥二千二百八

困九四變坎 九五變解 上六變訟

甲午十五

甲辰十五

丁未 商受辛

甲寅八

錫周文王命爲西伯

右午會第三運也運卦當姤之訟世卦分訟之爻姤遇也象曰姤以施命誥四方訟爭辯也象曰君子以作事謀始自禹以來事物相遇誥誓繁矣及商五遷爭辯生焉戊子己丑之世當訟之履祖乙居邢巫賢爲相祖辛承其素履率而不遷上下辨而民志定豈能終訟哉故曰不求所事小有言終吉庚寅辛卯之世當訟之否國日以亂盤庚欲遷而臣民總貨胥動浮言作誥三篇乃遷于殷陽剛居尊勢不可敵而怨咨息矣故曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚訟者歸於邑則否者亨於位故曰包承小人吉大人否亨壬辰癸巳之世當訟之姤食舊德无大咎而武丁免喪弗言群臣咸諫甲午乙未之世當訟之渙得傅說於巖下夢賚旁求以厭百執事之心無違命者故曰不克訟復即命渝安貞吉四五君臣得位而上同說克欽承大

號濟渙以混一天下則百執事豈能爲黨哉故曰
渙其羣元吉渙有丘匪夷所思丙申丁酉之世訟
之未濟祖甲當之不義惟王而知小人之依陽剛
中正是謂元吉非承震伐鬼方之餘烈者與故曰
貞吉无悔君子之光有孚吉戊戌己亥之世當訟
之困武乙無道極于受辛謗人受賞鮮克有終故
曰或錫之鞶帶終朝三褫之癸亥歲居世之終書
錫周文王命爲西伯雖不稱王而豫稱其謚者出
羑里而興勃焉莫之能禦矣故曰困于葛藟于臲
卼曰動悔有悔征吉

以會經運之六　　觀物篇之十八

經日之甲一　經月之午七　經星之丁一百八十四

經辰之子二千一百九十七　小畜初九變巽九二變家人九三變中孚

甲子十八

甲戌十八　己巳周西伯沒武王即位　己卯周武王

甲申六　丙戌周成王

經辰之丑二千一百九十八　小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午九

甲辰九

甲寅九　癸亥周康王

經辰之寅二千一百九十九 漸初六變家人六二變巽九三變觀

甲子二

甲戌十二

甲申二十二 己丑 周昭王

經辰之卯二千二百 漸六四變遯九五變艮上九變蹇

甲午六

甲辰十六

甲寅二十六

甲子三十六

經辰之辰二千二百一 渙初六變中孚九二變觀六三變巽

甲戌四十六 庚辰 周穆王

甲申五

經辰之巳二千二百二 渙六四變訟九五變蒙上九變坎

甲午十五

甲辰二十五

甲寅三十五

經辰之午二千二百三 姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子四十五

甲戌五十五 乙亥 周共王

甲申十 丁亥 周懿王

經辰之未二千二百四

甲午八

甲辰十八

壬子 周孝王

甲寅三

姤九四變巽九五變鼎上九變大過

經辰之申二千二百五

甲子十三

丁卯 周夷王

甲戌八

癸未 周厲王

甲申二

蠱初六變大畜九二變艮九三變蒙

經辰之酉二千二百六

甲午十二

蠱六四變鼎六五變巽上九變升

經辰之戌二千二百七

甲辰二十二

甲寅三十二

甲子四十二

甲戌 周宣王

甲申十一

井初六變需九二變蹇九三變坎

經辰之亥二千二百八

甲午二十一

甲辰三十一

甲寅四十一

庚申 周幽王

井六四變大過九五變升上六變巽

右午會第四運也運卦當姤之巽世卦分巽之爻巽入也順也姤以施命重巽以申命也上順下而出命下順上而從命如風入物相隨而至商周之際誥誓不一象之庚子辛丑之世當巽之小畜周以順理懿文德而昌紂以逆理戕文德而亡武王之觀兵周公之很跋進退不果矣誅獨夫誅管蔡惟克果斷故曰利武人之貞入商則政由舊復辟則禮樂興故曰復自道何其咎吉壬寅癸卯之世當巽之漸成康致治昭王承之史巫紛若清廟郊丘之禮也飲食衎衎鳧鷖既醉之歌也甲辰乙巳之世當巽之渙昭王南征舟膠楚澤穆王西征徐戎入寇非頻巽吝渙其躬者與丙午丁未之世當巽之姤征犬戎而游徼徙槐里而遠民故曰悔亡田獲三品包无魚起凶戊申己酉之世當巽之蠱夷王始下堂見諸侯而禮制變更厲王流彘共和行政而太子僅免无初有終幹父之蠱者也庚戌辛亥之世當巽之井宣王中興始勤終怠吉凶相雜居厲幽之間故曰喪其資斧貞凶勿幕有孚元吉是知惠迪從逆皆由乎人

以會經運之七　　觀物篇之十九

經日之甲一　經日之午七　經星之戊一百八十五

經辰之子二千二百九
大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子五　乙丑六　丙寅七　丁卯八　戊辰九　己巳十　庚午十一　晉獻齊莊公　東周平王　宋戴衛武秦襄公　癸酉魯惠

甲戌十五

甲申二十五

經辰之丑二千二百一十
大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午三十五

甲辰四十五

甲寅五十五　己未魯隱　壬戌周桓王

經辰之寅二千二百一十一
旅初六變離六二變鼎九三變晉

甲子三　庚午魯桓

甲戌十三　楚稱王

甲申二十三　乙酉周莊王　戊子魯莊

經辰之卯二千二百一十二
旅九四變艮六五變遯上九變小過

甲午十　丙申齊桓公　庚子周釐王

甲辰五　乙巳周惠王　庚申魯閔　壬戌魯僖秦穆公

甲寅十

經辰之辰二千二百一十三
未濟初六變睽九二變晉六三變鼎

甲子二十　庚午周襄王　辛未宋襄公

甲戌五

甲申十五　乙酉晉文

經辰之巳二千二百一十四　未濟九四變蒙六五變訟上九變解

甲午二十五　乙未魯文

癸卯周頃王

甲辰二

戊申楚莊　己酉周匡王

癸丑魯宣

甲寅六　乙卯周定王

經辰之午二千二百一十五　蠱初六變大畜六二變艮九三變蒙

甲子十

辛未魯成

甲戌二十　丙子吳壽夢周簡王

己丑魯襄　庚寅周靈王

甲申九

經辰之未二千二百一十六　蠱六四變鼎六五變巽上九變升

甲午五

甲辰十五

甲寅二十五　丁巳周景王

庚申魯昭

經辰之申二千二百一十七　姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子八

甲戌十八

壬午周敬王

甲申三

壬辰魯定

經辰之酉二千二百一十八　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午十三

甲辰二十三　乙巳越句踐

丁未魯哀

甲寅十三

經辰之戌二千二百一十九

恒初六變大壯九二變小過九三變解

甲子十三

丙寅周元王

越滅吳

壬申周貞定王

甲戌十三

甲申十二

經辰之亥二千二百二十

恒九四變升六五變大過上六變鼎

甲午十三

己亥周哀王

庚子周思王周考王

甲辰十五

甲寅十五

丙辰周威烈王

右午會第五運也運卦當姤之鼎世卦分鼎之爻

鼎重器也其用去故取新其象木上有火西周舊都豐鎬及東遷則王者之迹熄世降而伯矣非其應與壬子癸丑之世當鼎之大有犬戎滅幽王而太子宜臼已廢復立是爲平王因敗爲功去賤取貴重器自此遷于洛邑故曰鼎顛趾利出否得妾以其子晉文侯捍王于艱爲伯者之倡故周書終于文侯之命焉序於齊宋秦楚之上者崇其功也故曰无交害匪咎艱則无咎文侯始伯脩夫賢矣文公不過繼伯者耳故於齊録莊公所以爲桓之地也於宋録戴公所以爲襄之地也於楚録君敖

所以爲莊之地也於秦録襄公所以爲穆之地也此外無伯國矣曷爲録魯春秋内魯録惠公所以爲隱之地也祝氏泌曰伯者列國之帥夏商亦有之夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文爲五伯故秦楚未伯左傳已言五伯之伯是也王者之迹未熄故夏商不可言伯入春秋隱元年宋始盟于宿而襄之求伯乃在僖公之世隱三年齊盟于石門而桓之伯乃在莊公之世僖元年書楚而莊之伯乃宣公之世僖二年晉滅下陽而文之伯乃僖二十八年僖十五年始書秦至遂伯西戎則文在二十年後康節乃於周平王元年並書五伯者豈非王道既降而伯業興乎朱氏隱老曰自前儒者皆以齊桓爲伯者之倡惟邵子獨以晉文爲伯者之倡乃晉文侯非晉文公也祝氏不得其説乃以齊桓之正爲脩夫賢晉文之譎爲脩夫歉兩易邵子之旨不知邵子所謂脩夫木固指桓公而脩夫賢則指文侯而言非指文公也春秋托始魯隱平王至是四

十九年矣其戊申戊戌許姑置勿論而文侯後裔爲曲沃所戕坐視曾莫之卹其於功臣亦恝然矣詩降爲王國風而春秋作豈無意哉甲寅乙卯之世當鼎之旅齊桓伯諸侯受王錫命而楚人爲仇不我能即非剛中有實者與故豫於丁丑書楚稱王以仇視之即次懷資得僮僕貞則江黃附庸同盟于貫者也丙辰丁巳之世當鼎之未濟葵丘既盟齊桓斁怠及王子帶召狄入寇而王出居鄭矣故曰鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉晉文之繼伯也師由河上圍温殺帶而王城入矣踐土

會盟而河陽狩矣然其如王靈之不振何故曰未濟貞凶利涉大川戊午巳未之世當鼎之蠱召伯毛伯見殺於王札子王師敗績于茅戎可謂折足覆餗矣晉悼旣沒伯業衰緩不能有爲非袺父之蠱往見吝乎其錄吳何也吳能覇楚此吳之所以見於春秋也庚申辛酉之世當鼎之姤子朝雖亂單伯爲三公召晉定之王入于成周而子朝奔楚魯國雖衰孔子爲大司寇夾谷之會齊人服焉故曰鼎黃耳金鉉利貞君相造命陽剛中正以防陰邪則東周可西造化可回矣本无而倏有轉陰而

爲復故曰以杞包瓜含章有隕自天其錄越何也越能滅吳此越之所以見於春秋也庚申獲麟而春秋終吳夫差爭伯與魯伐齊中國降爲夷狄矣三變而帝道可舉其在人謀乎壬戌癸亥之世當鼎之恒王室分成周以居王王城以封周桓公於是大夫強盛各貳於諸侯而家臣又竊其柄是猶鼎有二鉉玉居金上也雖曰大吉无不利實无其德是以居上非其所安而干戈日尋焉振恒召凶又奚免哉是運也仲尼脩經以法昊天人極自我再立造化爲之更新者也苟能行之盡人謀舉帝

道特易易耳曷之正位凝命其在茲與

以會經運之八　觀物篇之二十

經日之甲一　經月之午七　經星之巳二百八十六

經辰之子二千二百二十一　夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子九

甲戌九

甲申五　韓景侯　魏文侯　趙烈侯　庚辰周安王

甲午五

經辰之丑二千二百二十二　夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲辰五　乙巳晉亡　丙午周烈王　癸丑周顯王

甲寅周分為二　乙卯東周君傑立

經辰之寅二千二百二十三　咸初六變革六二變大過九三變萃

甲子十二

甲戌十二

甲申十二

經辰之卯二千二百二十四　咸九四變蹇九五變小過上六變遯

甲午十二　丙申燕易王　辛丑周慎靚王

甲辰四　丁未周赧王

甲寅八　乙卯秦昭襄王

經辰之辰二千二百二十五　困初六變兌九二變萃六三變大過

甲子十六
甲戌十七　乙亥齊滅宋
甲申十八
經辰之巳二千二百二十六　困九四變坎九五變解上九變訟
甲午十九
甲辰二十　乙巳周滅　秦五十一滅周　秦孝文　辛亥[illegible]
甲寅　乙卯秦始皇帝
經辰之午二千二百二十七　井初六變需九二變蹇九三變坎
甲子秦十　辛未韓亡　秦十七滅韓　癸酉趙亡　秦十九滅趙
甲戌秦二十　乙亥燕亡　秦二十一滅燕　丙子魏亡　秦二十二滅魏　戊寅楚亡　秦二十四滅楚　庚辰齊亡　秦二十六滅齊　辛巳秦二十七　二十八　二十九

甲申三十一　三十二　三十三　三十四　三十五　三十六　三十七　壬辰秦二世　二
經辰之未二千二百二十八　井六四變大過九五變升上六變巽
甲午漢高祖[illegible]　乙未二　三　四　五　己亥楚亡　七　八　九　十
甲辰十一　十二　十三　丁未漢惠帝　二　三　四　五　六　七
甲寅漢呂后立無名子　二　三　丁巳呂后立恆山王　二　三　四　辛酉漢文帝　二　三
經辰之申二千二百二十九　姤初六變大壯九二變小過九三變解
甲子四
甲戌五　戊寅後元
甲申六　乙酉漢景帝　中元
經辰之酉二千二百三十　恆九四變升六五變大過上六變鼎

甲午十 後元 辛丑漢武帝建元

甲辰酉 元光 元朔

甲寅酉 元狩

經辰之戌二千二百二十一 姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子酉 元鼎 元封

甲戌酉 太初 天漢

甲申酉 太始 征和 後元

經辰之亥二千二百三十二 姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午酉 乙未漢昭帝始元 元鳳

甲辰十 元平 戊申漢宣帝本始 地節

甲寅七 元康 神爵

右午會第六運也運卦當姤之大過世卦分大過

之爻大過大者過也謂陽也則陰爲臣下小人可

知矣甲子乙丑之世大過之夬陰變爲陽家化爲

國韓魏趙三家分晉田和篡姜稱後齊皆命爲侯

誰敢咎之故曰藉用白茅慎之至也壯于前趾懼

往不勝又何過焉周之興也一陰畜五陽懿文德

而終亨彖曰密雲不雨自我西郊是所施雖未行

而君子上下應之自岐而豐鎬終能澤民迄東遷

應乎木火蒼姬子孫有餘賴焉故西周東周自天

下言之也及其衰也五陽决一陰尚武力而終窮彖曰告自邑不利即戎是所施雖乎號而小人在上伺隙興兵故趙韓分周地爲二東周惠公居成周西周武公居王城使各自治而王寄焉故東周西周自洛邑言之也昔者寖昌今則寖微非澤滅木與丙寅丁卯之世大過之咸曰枯楊生稊老夫得其女妻无不利七國久竊王稱而又迭相迎婦可謂過以相與矣曰咸其腓凶居吉故録燕焉以周同姓也夫周同姓莫強於晉既先亡矣使燕居而不隨養德待時其吉矣乎故録燕所以幸周也何幸爾幸其猶有同姓如燕者在也戊辰巳巳之世大過之困曰棟橈凶先書周滅蓋木德之滅久矣後書秦滅周橈棟者秦也曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶豈惟東周君哉篡弒相仍秦之華陽趙之孟姚其可得見乎庚午辛未之世大過之井秦始皇帝甫一六國而漢興矣是猶築宮鑿井以待漢先爲之敺除爾邵子於留侯之藏用絳侯之安劉有取焉棟隆井甃吉而无咎者與大書漢高祖者正統也小書先入關者以見秦并天下而不仁終爲閏位漢始入關即以正統書之

與其仁也大書楚者漢之封也小書伯王後入關
者德非漢敵其不仁必亡猶秦也高祖之仁追蹤
三代可謂大過人矣陽德未純卒制於陰而有它
吝其呂后之事乎以陰當陽廢立恒山恒久也代
王恒立而祚永矣恒之先兆也壬申癸酉之世大
過之恒曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽曰
恒其德貞婦人吉夫子凶文帝出於薄姬武帝出
於金婦二后吉矣然其如魏豹王孫之凶何甲戌
乙亥之世大過之姤曰過涉滅頂曰姤其角吝武
帝之窮兵凶及其子宣帝之苛法誅及其臣是皆

陽過於中而本末弱也故曰大者過也

以會經運之九　觀物篇之二十一

經日之甲一　經月之午七　經星之庚二百八十七

經辰之子二千二百三十三　大過初六變夬九二變咸九三變困

甲子十七　五鳳　甘露　黃龍　癸酉漢元帝初元

甲戌二　永光　建昭

甲申十二　竟寧　己丑漢成帝建始　河平

經辰之丑二千二百三十四　大過九四變井九五變恒上六變姤

甲午六　陽朔　鴻嘉

甲辰十六　永始　元延　綏和

甲寅三　乙卯漢孝哀帝建平　元壽　辛酉漢平帝元始

經辰之寅二千二百三十五　革初九變咸六二變夬九三變隨

甲子四　丙寅漢孺子居攝　初始　己巳王莽稱新室改建國　莽地皇

甲戌五莽天鳳　癸未劉玄稱更始

甲申六漢光武封蕭王乙酉稱帝建武

經辰之卯二千二百三十六　革九四變既濟九五變豐上六變同人

甲午十

甲辰十

甲寅十　建武中元　戊午漢明帝永平

經辰之辰二千二百三十七　兌初九變困九二變隨六三變夬

甲子七

甲戌七　丙子漢章帝建初

甲申九元和　章和　己丑漢和帝永元

經辰之巳二千二百三十八　兌九四變節九五變歸妹上六變履

甲午六

甲辰六　元興　丙午漢殤帝延平　丁未漢安帝永和

甲寅八元初　永寧　建光　延光

經辰之午二千二百三十九　需初九變井九二變既濟九三變節

甲子六　丙寅漢順帝永建　陽嘉

甲戌九　永和　漢安

甲申十九 建康
乙酉漢沖帝永嘉
丙戌漢質帝本初
丁亥漢桓帝建和
和平
元嘉
永興

經辰之未二千二百四十
需六四變夬九五變泰上六變小畜

甲午十八 永壽
延熹

甲辰十八
永康
戊申漢靈帝建寧
熹平

甲寅
光和

經辰之申二千二百四十一
大壯初九變恒九二變豐九三變歸妹

甲子十七 中平
光熹 昭寧 永漢
庚午漢獻帝初平

甲戌五 興平
建安

甲申十五

經辰之酉二千二百四十二
大壯九四變泰六五變夬上六變大有

星十五
延康
魏文帝黃初
辛丑蜀漢昭烈帝章武
壬寅吳大帝黃武
癸卯蜀漢帝禪建興

甲辰
丁未魏明帝太和
吳黃龍
吳嘉禾
魏青龍

甲寅
魏景初
蜀延熙
吳赤烏
庚申魏主芳正始

經辰之戌二千二百四十三
乾初九變姤九二變同人九三變履

甲子
魏嘉平
吳大元
吳神鳳 又建興
癸酉吳五鳳

甲戌魏主髦正元
吳甘露
魏甘露
吳太平
戊寅蜀景耀 吳景帝永安
庚辰魏元帝景元
癸未蜀漢炎興

甲申吳元興 晉武帝泰始 魏咸熙
乙酉晉
吳寶鼎
吳建衡
吳鳳凰

經辰之亥二千二百四十四
乾九四變小畜九五變大有上九變夬

甲午
晉咸寧
吳天冊
吳天璽
吳天紀
庚子晉太康 吳亡

甲辰二十
太熙 永熙
辛亥晉惠帝永平元康

甲寅四	永康	永寧	太安

右午會第七運也運卦當大過之夬世卦分夬之爻夬與剝反者也於剝見剝一陽之易於夬見決一陰之難君子難進易退小人易進難退故也豈惟小人哉亂臣賊子妾婦夷狄凡陰類居上者自是恣横而不可遏矣必也君臣有大過人之才乎亦惟壯趾是戒藉茅是慎而已丙子丁丑之世夬之大過元帝立王后值咸而外戚大興成帝立趙后值恒而帝統中絕至於哀平則過涉凶矣戊寅巳卯之世當夬之革煬號莫夜有戎巳日乃革之

新莽簒漢囦也勿恤征吉非更始誅莽之謂乎順天應人虎變有孚光武中興而群盗殱矣帝之才非大過人者與凡曰立者不當立者也凡曰稱者不當稱者也光武無異於少康矣少康先書始生即以紀年而後書立天下立之也光武先書封蕭王而後書稱天下稱之也以此見二君之立之稱異乎他人之立與稱以天下歸之難乎其辭此名也庚辰辛巳之世壯頄来兊則西域浮屠致自明帝凶可知也隨之孚兊則章帝崇儒歸妹之孚剝則鄧后專政何其協與壬午癸未之世當夬之需

牽羊悔亡郤行使先需血出穴傷儉脫難其宦竪
廢立外戚跋扈之時乎黨錮起而黃巾反僅免於
亡耳甲申乙酉之世夬之大壯也莧陸中行宦官
誅而曹操崛興矣喪羊于易東漢亡而三國鼎峙
焉丙戌丁亥之世當夬之乾則魏滅蜀晉平吳而
一統者也陰消已盡无號終凶有君子之德則其
敵當之不然反是晉武帝值乾之世混一六合除
苛政服通喪蓋前人之愆矣然德不如禹立嗣非
人自是亂臣賊子犯闕竊位而五胡雲擾其亢龍
之悔乎

以會經運之十　　觀物篇之二十二

經日之甲一　經月之午七　經星之辛一百八十八

經辰之子二千二百四十五　革初九變咸六二變夬九三變隨

甲子漢元興劉淵	甲戌	甲申
丙寅晉懷帝光熙蜀李雄	丙子蒙塵平陽	丙戌晉成帝咸和
永嘉	丁丑晉元帝琅琊建武	
	戊寅東晉稱帝前趙大興劉曜	戊子後趙滅前趙前趙亡
	己卯後趙石勒	
庚午漢劉聰		
辛未蒙塵平陽		
	永昌	
癸酉晉愍帝建興	癸未晉明帝太寧	

經辰之丑二千二百四十六　革九四變既濟九五變豐上六變同人

甲午	甲辰	甲寅
咸康	乙巳晉穆帝永和	
		丙辰秦苻生
	晉滅蜀蜀亡	永平秦苻堅
	己酉前燕慕容儁	
	辛亥燕滅後趙後趙亡前秦苻健	
		壬戌晉哀帝隆和
癸卯晉康帝建元	涼張祚	興寧

經辰之寅二千二百四十七 大過初六變夬 九二變咸 九三變困

甲子
丙寅 晉帝奕 大和
庚午 秦滅前燕
辛未 晉簡文帝 咸安
癸酉 晉孝武帝 寧康

甲戌
丙子 秦滅涼 前涼亡
癸未 後燕慕容垂

甲申 後秦姚萇
乙酉 後魏道武帝拓跋珪 西秦乞伏國仁
丙戌 秦苻登 後涼呂光

經辰之卯二千二百四十八 大過九四變井 九五變恒 上六變姤

甲午 後秦滅秦 前秦亡
後燕慕容寶
丁酉 晉安帝隆安 南涼禿髮烏孤
南燕慕容德
後燕慕容盛
庚子 西涼李暠 北涼沮渠蒙遜
壬寅 晉元興

甲辰 後秦滅後涼 後涼亡
乙巳 晉義熙 南燕超
丙午 北燕高雲 夏赫連勃勃
戊申 魏明元帝
己酉 北燕馮跋
庚戌 晉滅南燕 南燕亡

甲寅 西秦滅南涼 南涼亡
丁巳 晉滅後秦 後秦亡
戊午 晉恭帝 元熙
庚申 宋武帝劉裕
辛酉 北涼滅西涼 西涼亡
癸亥 宋主義符

經辰之申二千二百四十九 萃初六變隨 六二變困 六三變咸

甲子 宋文帝 魏太武帝
辛未 魏滅夏 夏亡

甲戌
丙子 魏滅北燕 北燕亡
己卯 魏滅北涼 北涼亡

甲申
壬辰 魏文成帝

經辰之巳二千二百五十 萃九四變比 九五變豫 上六變否

甲午 宋孝武帝

甲辰
乙巳 宋主子業 宋明帝
丙午 魏獻文帝
辛亥 魏孝文帝 宋養子李昱立

甲寅
丁巳 宋順帝
己未 齊高帝蕭道成
癸亥 齊武帝

經辰之午二千二百五十一 蹇初六變既濟 六二變井 九三變比

甲子
癸酉 齊主昭業

甲戌 齊明帝
乙亥 魏遷洛陽
丙子 魏改姓元氏
己卯 齊主寶卷
庚辰 魏宣武帝
辛巳 齊和帝
壬午 梁武帝蕭衍

甲申

經辰之未二千二百五十二 蹇六四變咸九五變謙上六變漸
甲午 丙申魏孝明帝
甲辰 戊申魏孝莊帝 庚戌魏主曄 辛亥魏節閔帝 壬子魏孝武帝
甲寅東魏孝靜帝 乙卯西魏文帝
經辰之申二千二百五十三 小過初六變豐六二變恆九三變豫
甲子 己巳梁簡文帝 庚午北齊文宣帝高洋 辛未梁主棟 壬申梁孝元帝西魏主欽
甲戌西魏恭帝 乙亥梁敬帝後梁宣帝 丙子周閔帝後周宇文覺 丁丑陳武帝陳霸先 己卯周明帝 庚辰陳文帝 辛巳周武帝北齊武成帝 壬午後梁明帝
甲申 乙酉齊主緯 丁亥陳主伯宗 己丑陳宣帝
經辰之酉二千二百五十四 小過九四變謙六五變咸上六變旅
甲午 丁酉周滅北齊北齊亡 戊戌周宣帝 己亥周靜帝 辛丑周亡隋文帝楊堅開皇 陳主叔寶

甲辰 丁未後梁主蕭琮梁納國于隋 己酉隋滅陳陳亡開皇九 十 十一 十二 十三
甲寅十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 辛酉隋仁壽
經辰之戌二千二百五十五 遯初六變同人六二變姤九三變否
甲子 乙丑隋煬帝楊廣大業
甲戌 丁丑隋恭帝侑義寧 戊寅唐高祖武德 二 三 四 五 六
甲申七 八 丙戌唐太宗立貞觀 二 三 四 五 六 七 八
經辰之亥二千二百五十六 遯九四變漸九五變旅上六變咸
甲午九
甲辰十九 庚戌唐高宗永徽
甲寅五 顯慶 龍朔

右午會第八運也運卦當大過之咸世卦分咸之爻咸感也天地之情以二氣相感山澤見之矣萬物之情以兩心相感男女見之矣是雖利於昏姻然變自大過則相與不得其正淫姣竟征恣其所欲大亂之道也戊子己丑之世為革賈后作逆妻行夫事諸王篡殺臣行君事天子蒙塵夷狄行中國事天翻地覆變動自下不可以有為矣此謂咸其拇輩用黃牛之革庚寅辛卯之世為大過強臣亂始桓溫成於劉裕而秦堅亦以躁動亡妾婦亂始孝武極於南朝而魏珪亦以內嬖弑咸之大過

亦大過之咸於茲應矣壬辰癸巳之世為萃南北之君為人所立進不能制志在隨人而其賊臣為衆所棄退不能棲困然後往非咸其脢萃而嗟者與甲午乙未之世為蹇南北交聘實則相侵彼此強臣各行廢立可謂憧憧往來往蹇來連矣丙申丁酉之世為小過陳隋之君志末無本隋之滅陳如射斯獲咸其脢无悔公弋取彼在穴者與戊戌己亥之世為遯隋既殺人以譖亡國以遊唐之興也納諫以誠行幸以節高祖太宗得房杜而中順交罔除隋之亂而貞觀善治與為其亟於成湯者

與然成湯值遯以運李唐值遯以世宜乎放桀廢
侑大小之不同也閨門慚德莫武才人過者此所
以終爲大過之咸與

以會經運之十一　觀物篇之二十三

經日之甲一　經月之午七　經星之壬二百八十九

經辰之子二千二百五十七　兌初九變困九二變隨六三變夬

甲子十五　麟德　建封　總章　咸亨

甲戌十五　上元　儀鳳　調露　永淳　弘道

甲申唐中宗嗣聖武后廢帝爲廬陵王立豫王旦　武后徙帝于房陵　武后改國爲周豫王旦爲皇嗣

經辰之丑二千二百五十八　兌九四變節九五變歸妹上六變履

甲午　武后召帝房陵復位

甲辰　乙巳神龍　景龍　庚戌唐睿宗景雲　壬子唐玄宗先天　開元

甲寅三

經辰之寅二千二百五十九　萃初六變隨六二變困六三變咸

甲子十三

甲戌十三　丙子楊妃入宮　天寶

甲申十三

經辰之卯二千二百六十　萃九四變比九五變豫上六變否

甲午十三　丙申唐肅宗至德　乾元　上元　寶應　癸卯唐代宗廣德

甲辰一　永泰　大曆

甲寅二　庚申 唐德宗 建中
經辰之辰二千二百六十一　大過初六變夬九二變咸九三變困
甲子五　興元　貞元
甲戌十五
甲申二十五　乙酉 唐順宗 永貞　丙戌 唐憲宗 元和
經辰之巳二千二百六十二　大過九四變井九五變恒上六變姤
甲午九　辛丑 唐穆宗 長慶
甲辰五　乙巳 唐敬宗 寶曆　丁未 唐文宗 太和
甲寅八　開成　辛酉 唐武宗 會昌
經辰之午二千二百六十三　坎初六變節九二變比六三變井

甲子四　丁卯 唐宣宗 大中
甲戌八　己卯 唐懿宗 咸通
甲申五
經辰之未二千二百六十四　坎六四變困九五變師上六變渙
甲午一 唐僖宗 乾符　丙申 王仙芝陷淮南 黃巢陷沂鄆　庚子 黃巢陷京師 [illegible] 王建據成都　中和　癸卯 黃巢走藍關
甲辰十一　光啓　丙午 王潮據福州　文德　己酉 唐昭宗 龍紀 錢鏐據杭州　楊行密據揚州　景福
甲寅 乾寧 李茂貞據鳳翔　光化 審知據閩　辛酉 天復 劉隱據廣州
經辰之申二千二百六十五　解初六變歸妹九二變豫六三變恒
甲子十六　乙丑 唐哀帝　丁卯 梁 朱全忠　戊辰 蜀王建稱帝　壬申 梁 友珪　癸酉 梁 友貞
甲戌　丁丑 南漢 劉陟稱帝　己卯 吳 楊渭稱帝　癸未 後唐 莊宗滅梁

甲申 乙酉唐滅蜀 丙戌後唐明宗閩王延鈞稱帝 丁亥契丹德光 癸巳後唐閔帝

經辰之酉二千二百六十六 解九四變師六五 變困上六變未濟

甲午後唐從珂蜀孟知祥稱帝 閩王昶稱帝 丙申晉高祖石敬瑭 丁酉吳亡南唐李昪 癸卯晉 壬寅重貴

甲辰 丙午南唐滅閩 丁未漢高祖劉知遠契丹兀欲 己酉漢隱帝承祐 辛亥周太祖郭威北漢世祖劉崇

甲寅 乙卯周世宗柴榮 丙辰北漢孝和帝 己未周恭帝 庚申宋太祖建隆 宋乾德

經辰之戌二千二百六十七 訟初六變履九二 變否六三變姤

甲子五 乙丑宋滅蜀蜀亡 開寶 己巳契丹明記北漢繼元 壬申宋滅南漢南漢亡

甲戌五 乙亥閩納國南唐亡 丙子吳越宋太宗納國太平興國 己卯滅北漢北漢亡 契丹隆緒

甲申九 雍熙 端拱 淳化

經辰之亥二千二百六十八 訟九四變渙九五 變未濟上九變困

甲午九 至道 戊戌宋真宗咸平

甲戌七 景德 大中祥符 壬子契丹朝宋

甲寅七 天禧 乾興 癸亥宋仁宗天聖

右午會第九運也運卦當大過之困世卦分困之
爻象曰澤无水困君子以致命遂志斯時也陽揜
於陰國橈其棟隕穫於窮阸而循不免其徒生徒
死者乎庚子辛丑世當兌武后凶逆亙古未聞其
禍烈矣故曰臀困株木入于幽谷三歲不覿剛中
柔外才大過人者梁公一人而已終能順天應人
光復唐祚故曰和兌吉召帝房陵遷書復政者緣

公志也中宗幽不明矣玄宗誅韋后其重允金象
與壬寅癸卯世當萃揚妃入宮不宜入者也奸邪
以燕私進而祿山遂反功臣以宗祀復而肅代相
承外凶而中有慶矣故曰困于酒食朱紱方來利
用享祀征凶无咎又曰引吉无咎孚乃利用禴甲
辰乙巳世當大過君避盜而出走后受冊而遽殂
據于蒺藜不見其妻也自是宦官屢行弑逆宮妾
無復冊立者矣憲宗郭妃猶然而況穆敬文武之
處險者乎撓於盧杞一小人而有餘隆於贄泌子
儀衆君子而不足不亡幸爾丙午丁未世當困求

徐徐變爲重險坎坎宜懿溺仙佛而天下亂矣書
王仙芝先黃巢者爲朱溫之地也僖昭屢走飲食
不充非困于金車樽酒簋貳者與戊申己酉世入
五代劓刖相傷赤紱无用困已極矣而徐徐有說利
祭祀則宋太祖興於世末而維有解者也自此陽
進陰退而民甦矣庚戌辛亥世當訟之困文王出
羑里之卦也僭僞削平弊丹尚在太宗高粱之敗
眞宗澶淵之盟臲卼甚矣天書聖祖祥瑞喧騰盍
有訟之象焉履夬小畜五星聚奎而眞儒寔懿文
德夫豈偶然之故哉

以會經運之十二　觀物篇之二十四
經日之甲一　經月之午七　經星之癸一百九十
經辰之子二千二百六十九　需初九變井九二變旣濟九三變節

甲子三　壬申明道 契丹宗真 西夏元昊
甲戌十三 景祐　寶元　康定　慶曆
甲申二十三　皇祐

經辰之丑二千二百七十　需六四變夬九五變泰上六變小畜

甲午三十三 至和　乙未契丹洪基
甲辰 英宗 治平　丙午契丹改國曰遼　戊申熙寧
甲寅五十三

經辰之寅二千二百七十一至經辰之亥二千二百八十
右午會第十運也運卦當大過之井世卦分井之爻昔澤无水今爲木上有水養而不窮矣宋鑒五代之亂革藩鎭重守令以養民雖位宰相猶出知州郡真有勞民勸相之象焉壬子癸丑之世當井之需仁宗爲君韓范富歐爲臣可謂棟隆井甃者矣乾交於巽爲飛之飛其位在南故英宗時鵑鳴天津其後荆舒入相所謂青苗郎新奉收錢買貴貸民收息者乃執以爲周官法度力排群議而堅行之反古亂常羸瓶致凶故曰井泥不食舊井无

禽需于郊利用恒无咎不亦驗乎書今上者邵子指神宗也其後不書則熈寧十年邵子且沒矣自堯甲辰至神宗戊申三千四百二十五年外篇曰大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德元大位不可過者也孔孟其人也不可悶也其位不勝德邪大哉位乎待才用之宅也有宋人才賢而有位者方諸伊周而劣若周程張朱有德而無大位其亦得孔孟之傳者與世自甲寅終于癸亥不書治跡者遵邵子也

今本所録神宗以後事跡乃祝氏所增故不録惟道藏刻本午會運之癸世之亥歲在戊申爲洪武元年盖自午會至此凡三千十五百五十五年自子會至此凡六萬八千三百五十五年矣疑亦後人所增

經星之甲一百九十一至經星之戊一百九十五

小暑　經星之巳一百九十六至經星之癸二百十

經日之甲一　經月之未八

大暑　經星之甲二百一十一至經星之戊二百二十五

立秋　經星之巳二十六至經星之癸二百四十

經日之甲一　經月之申九

處暑　經星之甲二百四十一至經星之戊二百五十五

白露經星之巳二百五十六至經星之癸二百七十
經日之甲一　經月之酉十
秋分經星之甲二百七十一至經星之戊二百八十五
寒露經星之巳二百八十六至經星之癸三百
經日之甲一　經月之戌十一
霜降經星之甲三百一至經星之戊三百一十五
閉物終月戌之中經星之戊三百一十五經星之巳三百一十六爲立冬
右以會經運會爲運經世爲運緯自開物至閉物八會二百四十運二千八百八十世八萬六千四百年一百三萬六千八百月三千一百一十萬四千日三億七千三百二十四萬八千時一百一十一億九千七百四十四萬分一千三百四十三億六千九百二十八萬秒連未開物前生生化化之時共九萬七百二十年閉物後凡一會半四十五運五百四十世一萬六千二百年一十九萬四千四百月五百八十三萬二千日六千九百九十八萬四千時二十億九千九百五十二萬分二百五十一億九千四百二十萬秒是時也先無動物又歷四千三百二十年而植物始盡天地方翻覆混沌共四萬三千二百年自午至亥陰降六會凡一

百八十運二千一百六十世六萬四千八百年七十七萬七千六百月二千三百三十三萬八千日二億七千九百九十三萬六千時八十三億九千八百八萬分、一千七億七千六百九十六萬秒內除閉物後數外有一百三十五運一千六百二十世四萬八千六百年五十八萬三千二百月一千七百四十九萬六千日二億九百九十五萬二千時六十二億九千八百五十六萬分七百五十五億八千二百七十二萬秒所謂去坎之策者初六變節主夏至九二變比主小暑六三變井主大暑六四變困主立秋九五變師主處暑上六變渙主白露所謂去坤者初六變復主秋分六二變師主寒露六三變謙主霜降也陽去離用乾陰去坤用坎者十二閏主六會生物之數六萬九千一百二十以二百七十乘二百五十六亦如之故曰體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也地偶而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也詳見外篇

體數之用二百七十而實用二百六十四於其中去陽策八陰策四爲用數之用二百五十二自草木萌動至地始凍是郎天自賁以上地自艮以上之數故曰陽去乾之策陰去坎之策得一百四十

四陽一百八陰爲用數之用也凡生物之數萬有一千五百二十當一會則律呂聲音唱和各十六合爲三十二者各得三百六十陰陽唱者天之六會自百有二十八而二百五十六剛柔和者地之六會自二百五十六而五百有十二以協動植用數合三萬五千四十八則加五百有十二而生物之數一會萬有一千五百二十在是矣十二會十三萬八千二百四十爲爻三百八十四統以三百六十運應乾之策凡二千一百六十卦半之則卯中至于酉中爲生物之極自陽侵陰晝侵夜則八

會爲爻二百五十六統以二百四十運應坤之策凡一千四百四十卦以體用之數而推滅沒法亦無不合焉朱氏隱老曰三百八十四者體數也三百六十者用數也體數之用二百七十而用數之用則止於二百五十有二焉以今曆推滅沒日法計之置有沒之氣分秒以三五乘之用滅氣策餘滿氣盈而一爲日併恒氣日命之曰沒五分三百六十則其爲沒日者五無欠無餘是以氣盈之分補朔虛也置有滅之朔分秒以六五乘之滿朔虛而一爲日併經朔日命之曰滅六分三百八十四則其爲滅日者六循有六日不盡是以朔虛之分補氣盈也沒分每日七分積七十二日得五百四分滅分每日八分積六十三日亦得五百四分皆倍二百五十有二是亦合進退之數也七與八合而爲三五則三五而盈三五而缺滅沒之積可以成其爲閏矣是則皇極爲推步之書徵以今曆上推往古每年長一下筭將來每年消一以歲實三百六十五萬二千四百二十五分乘之

為中積無徃而不合也盖乾兑離震陽爻一百八巽坎艮坤陰爻一百八併陽侵陰晝侵夜之義合坎艮陽四十共爻二百五十六若六十四卦各去其初上之爻亦二百五十六也凡天地自然之數參伍錯綜無徃不合故黄帝律曆合而不死謂之推步活法邵子得之矣

粤洲先生曰庖犠造六虛以迎陰陽其始畫也得于天以明天天君道也五在人則為君及重之也得于地以察地地臣道也二在人則為臣合六虛則三四居中為人而上天下地可知矣分六虛則

内卦下體為貞外卦上體為悔而事物始終可見矣揲蓍求爻重爻成卦七八者六爻皆不變卦下總為之辭曰彖彖者才也通論一卦之才德若乾元亨利貞之類皆是也九六者當爻有變每爻別為其辭名之曰象象者像也指言一爻所像若乾初九潛龍勿用之類是也易大傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣首言卦體上下不易次言卦畫自下而上及夫雷霆風雨日月寒暑則乾坤縱而六子橫先天一圖已具於此按易緯孔子曰易始於太極太極分而為二故生天地天地

有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日曹植曰上形太極混元之氣下列於未萌之事傅玄曰嘉太極之開元肇天地之定位樂雷風之相薄悅山澤之通氣閒水火之中適不相射而爲貴然則是圖豈自希夷而始有哉易以道陰陽而乾坤爲易之藴乾爻之初曰陽在下坤爻之初曰陰始凝泰曰內陽外陰否曰內陰外陽餘卦不與焉是陰陽分天地之氣形而上之道也剛柔相摩八卦相盪故凡易中卦爻不曰陰陽而曰剛柔是剛柔成陰陽之質形而下之器也自九之八陽變柔矣自六之七陰變剛矣不變者聚而爲彖故靜則以彖占之其變者散而爲象故動則以爻占之必兼之卦以盡變爲卦之所之則爲變體先觀其上下二居下臣也九二以陽居陰則臣有時而失之彊六五則幾於君矣五居上君也六五以陰居陽則君有時而失之弱九二則同於臣矣乾之九二雖有君德不害其爲臣帝舜玄德以之坤之六五雖守臣道不害其爲君文王黴柔以之盍乾有兩君德无兩君位坤有兩臣道无兩臣位故也六子皆做此意而推之次觀其卑高自初至上初位之下事之始也上事之終時之極也位无常分事无常所非可以陰陽定然居初易貞居上難貞故初爻尋得免咎而上每有不可救者二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不

得其正乎二雖不正而猶有得中之美况正而得中乎四近君之臣也二遠君之臣也勢有不同此二所以多譽四所以多懼也三與五皆陽位也三當上下之交內外之際非平易安和之所故多凶五在上卦之中德莫粹焉不問何時克濟大事故多功然剛柔相易則各以之卦言如言潛龍勿用不曰乾初九而曰乾之姤言龍戰于野不曰坤上六而曰坤之剝是也用無常體惟變所適考諸左傳僖二十一年陳侯筮敬仲遇觀之否兼取乾義云照以天光閔元年畢萬筮仕遇屯之比兼取比義云屯固比入僖十五年晉獻公筮嫁伯姬得歸妹之睽云士刲羊亦無衁又云歸妹睽孤寇張之弧則兼取孤義合於歸妹

矣昭四年原莊叔筮穆子遇明夷之謙云明夷于飛垂其翼文云謙不足飛不翔則兼取謙義合於飛矣雖後世猶有之文中子始生其父筮得坤之師曰素王之卦也地二化爲天一上德居下位能以衆正可以王矣宋張浚罷督府使李椿筮之遇順之賁曰雖不再用却無他慮以之卦有終莫之陵也變與不變或靜吉動凶則勿用動吉靜凶則不處動靜皆吉隨寓皆可動靜皆凶無所逃於天地間矣此聖人所以樂天知命而不憂與故易之道在用易之象在畫猶得魚兔必以筌蹄爾夫物

生而後有象象而後有滋滋而後有數故發揮於剛柔而生爻無非物也擬諸形容其變不一無非象也卦以反對比應承乘無非數也統之有宗會之有元其惟彖乎故邵子詳言大過彖象者此也運卦六變合三百六十年世卦貞悔各三十年變化自然卦不待揲而神以知來知以藏往其必以大象爲主乎盖易象自國邑宮廟以至禽魚草木至繁賾矣今惟統以日月星辰皇帝王伯而運曆興衰見焉豈無所本哉管子曰道之在天者日也其在人者心也日氣曰暘月氣曰寒星氣曰風辰

氣曰陰明一者皇察道者帝通德者王謀得兵勝者伯則夫以皇帝王伯象春夏秋冬者又在其後矣管輅曰貴人有事其應在天則日月星辰也兵動民憂其應在物則山林鳥獸也楊泉曰極南爲太陽極北爲太陰日月五星行太陰則無光行太陽則能照干寶曰乾之時當堯之世袁宏曰火德既微運纏大過是皆先得我心之同然者也（堯得天地之中數盖堯之時在日甲月巳星癸辰申當乾九五值十二萬九千六百年之中故謂之中數元明善曰夏禹八年得甲子入午會初運當姤之初爻推至漢宣帝五鳳元年得甲子爲午會第七運當大過之初爻晉干寶易傳及袁宏三國名臣序贊豫與此合）世之鑿以私智屢

變以求協者祝氏泌曰元會運世以大運推之用甲巳仲起於子午卯酉年月日時以小運推之用甲巳孟起於寅申巳亥以會經運者會爲年運爲月世爲日年爲時堯即位甲辰年則以巳巳會爲月癸亥運爲日庚申世爲時在賁六五爻再變爲既濟宋藝祖啓祚庚申年則以庚午會爲月壬申運爲日巳酉世爲時當困之上爻再變爲師與之四年民遂出困天下之幸也其法一變不協則再變有至三四變以求協者既以年爲時矣而又舉年於會運之上前後乖戾如此豈知天地自然之彖象有一定不易之序哉管窺彖象篇河圖之太極分爲天地故有五與十洛書之皇極地順承天故十皆從五其用中則一也惟體異圓方爾鄭玄曰河圖九篇洛書六篇今皆不傳而其數在月令明堂可見也豈圖以通乾故用九書以

流坤故用六歟先天數本河圖皇極名本洛書用五以主乎四故也蓋一會五卦各以六變爲三十運前後各十五氣朔分焉以元經會四其九十乾之用也以會經運四其六十坤之用也大衍曆議所謂爻數通乎六十策數行乎二百四十則戌末寅初策有不行者矣然則用數之用聖人所以參天地者與故觀天之數惟曆運而已觀地之數乃以人事參焉亥子之間在洪範初一曰五行不言用者藏其用也巳會以前水木相生在人爲知爲仁乾知太始也取象飛龍知之崇而仁行也故堯

舜之世皇降而帝事皆統於知仁巳會以後火金相制在人爲禮禮爲義坤作成物也取象黃裳禮之卑而義存也故三代之世王降而伯事必律以禮義夫卦氣合圓方爲圖皆從中起左方自震初爲冬至離震中爲春分右方自巽初爲夏至坎艮中爲秋分震四至乾一巳生之卦也氣行自北而南巽五至坤八未生之卦也氣行自南而北子午卯酉爲四中之氣二至二分當之圓者星也律河圖以運行寅申巳亥爲四維之氣四立當之方者土也襲洛書以生物開物始於寅中驚蟄者二月節

氣也閉物終於戌中立冬者十月節氣也地之生物以氣爲機天之氣先至而地之生物應之故氣之來也常先半月盈天行太過而常盈月行不及而常縮惟日右行隨地四游常得其正冬至坤震之交一陽來復行北陸至西北維則立春爲泰至西南維則陽氣升八萬六千四百里極于天而立夏爲乾矣夏至乾巽之交一陰始姤行南陸至東南維則立秋爲否至東北維則陰氣降八萬六千四百里極于地而立冬爲坤矣天地相去升降八萬六千四百里即八會之年數也八萬六千四百

年合二百四十運一十六閏爲二百五十六若一卦分而爲四六十四卦去其初上之爻亦二百五十六也易所以生生不窮者知水不可不崇而禮火則卑之此卦之所以既濟也是以八卦用六爻乾坤主之六爻用四位坎離主之坎離爲生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也初爻象天時爲曉於地位爲北上爻象天時爲昏於地位爲南天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物中爻之謂也自六爻言則二爲內卦之中五爲外卦之中自四位言則三爲內卦之中四爲外卦之中是故雜物撰德辯是與非則非其中爻莫之備矣葢二至四三至五兩體交互各成一卦二至四爲互體三至五爲約象互體自下交上正對反易成兩卦而伏兩卦則爲四矣約象自上交下正對反易成兩卦而伏兩卦則爻爲四焉非四陽四陰之義乎陳侯筮敬仲遇觀之否曰風爲天於土上山也巽變爲乾故曰風爲天自二至四有艮象而六四位在坤上艮山也坤土也故曰土上山此其例也或取於象或取於氣或取於時日王相或取於干支生克則雜物撰德在是矣

蓋初上二爻定體也中之四爻變用也坤與坎曰師而長子帥師之象蓋出乎震艮與坤曰謙而用涉大川之象蓋出乎坎雷在天上大壯而曰羝羊有兑存焉明入地中明夷而曰蒙難有坎存焉鼎約象變革則曰鼎耳革未濟互體變震則曰震用伐鬼方泰自六五得震兑則曰帝乙歸妹艮變六二得兑震則曰不拯其隨有正對而不反易如乾坤者則從其變焉唐堯運世當乾之小畜亦小畜之乾也自二互體兑離為革反對離巽為鼎非乾道乃革薦舜凝命者乎伏則坤之豫亦豫之坤也

反對屯蒙有作民君師之象焉自五約象離兑為睽反對巽離為家人非合異為同時雍始於親族者乎履則小畜之反對也互約亦如之武王周公亦當巽之小畜然變自利武人之貞非若或躍在淵矣則睽及家人朱均之放管蔡之誅能勿異乎內篇以豫之坤言周公曰勿疑朋盍簪則成王為小畜之乾可知也以履之乾言五伯曰武人為于大君則東遷孱王為讓之坤可知也循卦名以觀之隨時義以變之凡運世所值甲子以洪範五行論之顯微幽遠皆曲而中則辯是與非在是矣是

故皇極之用合圖書而一之者也世乃專主河圖地數三十開物始於小寒閉物終於冬至則已謬矣玄玄集以會經運用掛一卦如以元經會之序分三十運小寒起泰初九至六四爲閏爻其第一運爲寅之七十六卯之一百六辰之一百三十六巳之一百六十六午之一百九十六未之二百十六申之二百五十六酉之二百八十六用泰損等十二卦冬至以比爲閏爻第三十運終戌之三百一十五世卦明夷又有以天一至地十爲加一法生兩自生八爲加倍法者豈非鑿乎廖應淮傳之傳立傳立傳之程直方立謂數本不出乎易繫天一至地十生兩自生八也直方因分加一與加倍法而二之乃書二百五十六位本數圖後曰右本數十六大位總爲一圖數起于東南世之世之世一加一爲二又加一爲三又加一爲四用左而右運之世之世與因上而下世之運之世之世皆以二爲一加一二爲四又加二一爲六又加一二爲八次右會之世之世與次下世之會之世之世以三爲一加一三爲六又加一三爲九又加一三爲十二次右元之世之世之世與次下世之元之世之世皆以四爲一加一四爲八又加一四爲十二又加一四爲十六於是縱横數之則一加倍爲二二加倍爲四四加倍爲八八加倍爲十六自横一層至於十六層縱一行至於十六行終西北於元之元之元之元二百五十六莫不皆然明道先生所謂加一倍法默有契於邵子者於此見之蓋皇極入門第一義也是宜通數之除以此分秒動植既濟之行亦以此也蔡氏沉洪範皇極內篇數用洛書九九實即太玄爾九九有圓圖方圖模倣先天而卦氣則剽竊太玄八十一首惟去其畸零殊不知河圖洛書相爲表裏裁方而爲圓天之所以運行分大而爲小地之所以生化故天用六變者以元經會也地用四變者以會經運

也天包乎地地順承天中爻豈出卦直之外哉邵子可謂盡乾坤之蘊矣管窺中爻篇

皇極之用旋乾轉坤易否爲泰而已矣戌末寅初一百二十運先天離爻交於後天坎位火胎子中所以爲交泰之地也故冬至水升日降及春分則水日成泰夏至水降日升及秋分則日水成否張氏行成得交泰圖於牛無邪既以冬至爲天地之元而又以臨當復疊先天爲二而四用之非子邵子之旨矣交泰圖內布先天乾南坤北外布六十四卦復起春分臨當坎姤在秋分遯當離其說曰交泰圖視先天圖變左右爲上下先天冬至時也在一元則氣生於子之初此圖春分時也在一元則物開於寅之後先天之外別出此圖者所以示交法明易也易之體則元自冬至而起易之用則元自春分而行是故觀先天可以推夏至觀交泰可以推秋分內卦地也外卦天也地交在上者交也氣之交由天之轉故以隨天左行爲正春分始交也順數爲近逆數爲遠秋分交極而將復位也逆數爲近順數爲遠以春秋分推之八卦不交而乾兌離震巽坎艮坤各正其位者冬至時也八卦皆交而爲否泰既未咸恒損益夏至時也故冬至之時坤升乾降及春分則坤出地而當離乾入地而當坎夏至而乾坤易位矣夏至之後乾升坤降及秋分則乾出地而當離坤入地而當坎冬至而乾坤復位矣大而一元小而一年天地之開闔陰陽之消長人之否泰物之盛衰皆可推而知也故卦氣圖以臨爲元之元疊四象而用之則復爲元之元之元之元臨爲會之元之元之元姤於運遯於世如之皆從四中取用殊不知卦直去四主閏以象人坎離爲乾坤之用圓方交對初無二圖也閉物運

中水火藏焉互根而交五行具焉知崇禮卑爲顯仁精義之本皇極之用行矣天度二至相去東西一百八十南北六十而常隱者一百二十平在朔易陰盡陽生北方冱寒者朞日三之一君子知夜則知晝知詘則知信邵子詩曰精義入神以致用利用出入謂之神神无方而易无體藏諸用而顯諸仁其易之要乎範圍天地曲成萬物皆用中以主乎四凡物過二之半則憂其漸趨於衰盡一元一日也一物一乾坤也如今日戌時從此推而上之至未有天地之始從此推而下之至人物消盡

之時盛衰消長之理無一物而不然也易曰吉凶悔吝者生乎動者也天地之心亦因動處見之而況於人乎況於鬼神乎占法不動不占以初動爲主先天坤復之幾也幾者動之微吉凶之先見者也故天地之心藏於四會一百二十運動則顯仁矣人之心藏於四世一百二十年動則致用矣天地之陰極陽生事物之昔无今有皆動處也巳會以前皇降而帝堯舜當乾而坤應之交泰則舜舉于河濱昔商士而今百揆癸午會以後王降而伯周公當豫之坤成王當乾之小畜非水日之泰

乎小畜反易則五伯當履之乾周王當謙之坤曰水成否矣祝氏不本諸先天卦氣以年月日時論命人元氣運以一百二十年為主八字初氣生十五日前甲巳孟上爻甲巳季五爻甲巳仲四爻中氣生十五日後甲巳孟三爻甲巳季三爻甲巳仲初爻以所值年月日時為胎卦又有以八萬六千四百年為人元氣運者運數八萬六千四百世數七千二百年數二百四十月數二十日數六分六釐六毫時數五釐五毫五絲自謂其術因唐李虛中以皇極外篇正之唐李虛中祿命人元以一千二百因四十三萬二千為用即一元也一會三萬六千一運一千二百一世一百因邵子人百有二十年之物故胎元以動數加於初位而統以八會年數為一元然橫渠欲為邵子推命邵子曰若天命已知之矣世俗所謂命則吾不知也觀此則非邵子所傳明矣邵子聞少華崩作詩曰變化無蹤倏忽間力迴天地不為難若教施展巨靈手何止軒騰少華山六社君民皆覆沒九泉磐石盡飛翻芻蕘一句能收采堯舜之時自可攀廖氏應准謂中四句寓閉物之意予則謂前後四句寓帝道可舉之意人者天地之心也雖夷狄亂常天飜地覆以好生之心務在得民三變而唐虞不難致矣豈非混沌之後再見開闢也哉然萬形莫不有弊天地雖大不過形氣凝結爾則閉物亦自有理先子曰道家謂天地始劫

爲龍漢至于寅戌刼爲赤明循開物也終于戌壞刼爲延康循閉物也邵子其本諸此與愚謂通乎晝夜之道而知彼亦心同此理爾先子曰然嘗窺交泰篇

皇極經世書傳卷第二

皇極經世書傳卷第三

以運經世之一　觀物篇之二十五

先天之學觀人以運經世其成於三乎運卦六變兼世而兩易曰兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也夫人之所以爲人者以其靈於萬物爾使其徒有性情形體而無異走飛草木則何以叅天地而爲三才乎是故掛一象三存乎蓍兼三而兩存乎卦天變而地效之故蓍策掛一以歸奇則卦直去四以象閏朞日之數三百六十六而進退其餘分之六積諸氣朔之初非首出庶物者乎

故三百六十天地之正數也運有三百六十元每一元當三百六十總三百六十而自爲一元則元之體寓於運而爲經兼二世而六之則運之用寓於世而爲緯矣此之謂以運經世而其說則自以會經運推之也天用六六應乾之策地用四六應坤之策人兼天地用九則陽變柔而之八矣用六則陰變剛而之七矣變者動處也卦氣隨動處而周流統甲子甲午爲世首而六甲周周六而成運外篇曰卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而

天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十三十二與二十八合之亦六十也然則少陽之七少陰之八其年卦六甲以象六子者與蠱乾之六變兼二而爲巽離兌以巽歸於坤坤之六變兼二而爲震坎艮以震歸乎乾故初與上同剝復夬姤天地之交也二與五同師比同人大有天地之用也三與四同小畜履謙豫人之參天地者也革鼎屯蒙咸恒損益之屬由是變互而又兼天地十六象爲乾坤離坎不易者也交而爲泰否既未濟則皆反易震艮兌巽反易者也交而爲頤中

乎大小過則皆不易天之經會用運卦地之經運用世卦人之經世用年卦如值斯象必有非常之事焉其於君臣父子夫婦君子小人中國夷狄所關者大矣易否爲泰則惠迪吉易泰爲否則從逆凶其惟慎微乎故曰自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也自堯肇位甲辰年卦隨至周顯德己未年卦蠱凡三千三百一十六年非氣運自然之理乎以一世三十年槩之則百世

可知矣

以運經世之一　　觀物篇之二十五

經元之甲一　經會之巳六　經運之癸一百八十

經世之子二千一百四十九至經世之午二千一百五十五

經世之未二千一百五十六

甲午　乙未　丙申　丁酉　戊戌　己亥　庚子　辛丑　壬寅　癸卯

甲辰隨　唐帝堯肇位　无妄　明夷　賁　既濟　家人　豐　革　同人　臨

損　節　中孚　歸妹　睽　兌　履　泰　大畜　需

經世之申二千一百五十七

甲子大有　唐帝堯二十一年　夬　姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升

訟 困 未濟 解 渙 蒙 師 遯 咸 旅
小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀

經世之酉二千一百五十八

甲午 比 唐帝堯五十一年 剥 復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄
甲辰 明夷 賁 既濟 家人 豐 革 同人 臨 指鯀治水績用不成 節 帝求禪徵舜
中孚 甲寅 歸妹 薦舜于天命之位 睽 正月上日舜受命于文祖 兌 舜行巡狩修五禮 履 泰 大畜 需 小畜 大壯

經世之戌二千一百五十九

甲子 夬 虞帝舜九年 姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟
甲戌 困 未濟 解 渙 蒙 師 遯 咸 旅 小過 帝堯崩
甲申 漸 蹇 艮 正月上日舜格于文祖 謙 否 萃 晉 豫 觀 比

經世之亥二千一百六十

甲午 剥 虞帝舜三十九年 復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 明夷
甲辰 賁 既濟 家人 豐 革 同人 臨 損 節 中孚
甲寅 睽 兌 帝舜求代薦禹于天 履 正月朔旦禹受命于神宗 泰 大畜 需 小畜 大壯 大有
歸妹

右巳會第三十運之十二世也觀地者不起於丑而起於寅觀人者不起於寅而起於巳何哉盖地不徒觀觀其開發收閉必於寅戌之中則地之用見矣人不徒觀觀其治亂興衰必於巳午之中則人之用著矣此觀物之要法也會運當乾其一歲之巳月一日之巳時乎當此之時陽明勝而陰濁

消典章文物必有可考者矣前此書日月星辰者天四變含地四變也至此直書元會運世者人合天道也經世自子至午人事豈無可考而猶未遽書者論法仲尼焉爾語曰惟天爲大惟堯則之邵子曰堯之前先天也堯之後後天也堯得中數故能執中爲萬世法邵子於甲辰書曰唐帝堯肇位于平陽號陶唐氏命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲曰載建寅月爲始允釐百工庶績咸熙肇始也始受命爲帝也載事也以歲爲載熙帝載即人

事也故建寅爲人正自餘皆堯典之文也若天以欽授時以敬人合天道之義昭矣年卦隨者泰之先也至於革則治曆明時其告成乎朱氏隱老曰辰者日月所會分周天之度爲十二次也二十八宿於次而舍焉辰分爲四四則每段而三木火金水各有其二而土獨有其四自所行言之耳宿分爲四則每段而七五行各有其二而日月獨各有其一自所居言之耳以星言金水則有先日而出後日而沒者矣然常近日而行也木火土則有十二歲一周二歲一周二十八歲而始一周者矣然近日常疾遠日常遲去日極遠則又有勢盡常留者焉隨其所至各以其變求之則或遲或疾與遲疾之中皆可得而考矣以月言之則青朱白黑其道各二與黃道而九九而八之爲七十二道隨其所至每以其變求之則或斜或正與斜正之中皆可得而考矣以日言則東西南北其道各異與赤道相交交而變焉爲二至二分隨其所至每以其變求之則或赤或

短與永短之中皆可得而考矣循所居之宿歷所行之方復端於始舉正於中歸奇於終而四時成焉此載所以熙也堯之曆法不必至今而存而其理則未嘗不存也邵子外篇詳矣故舉其凡於此
申酉世首大有伏比天地之用也知不偏物而懲鯀則急先務仁不偏愛人而舉舜則急親賢水木之象也歸妹其釐降之年乎受命以聯則同而異矣用璿璣玉衡以齊七政四時行巡狩協時月正日同律度量衡脩五禮象以典刑四罪正而天下咸服允也其十六象之一乎戌亥世首夬剝則天地交矣小過則帝堯徂落艮則舜格于文祖允則薦禹于天命之位皆十六象之一也復則禹受命

于神宗正天下水土分九州修六府成賦中邦矣非人之所以叅天地者乎張氏行成謂年卦自堯甲辰起於蒙蠱井祝氏泌力非之謂世卦爲既濟五上合賁初二爲同人豐損剥四變年卦得大有以既濟合大有在既濟圖爲未濟晉合掛一爲師卦能以衆正可以王矣其支離如此又謂堯之世卦首變同人所謂同乎人而無我故以同人之數當泰云然皇降而帝道因將革邵子循謂三皇作法極微收功最久觀三皇吟曰許大乾坤自我宣乾坤之外復何言初分大道非常道絕有先天未後天作法極微難看蹟收功最久不知年若教世上論勳業料得更無人在前五帝則垂衣裳修玉帛聲明類日中而已觀五帝吟曰進退肯將天下讓着何言語狀雍容衣裳垂處威儀盛玉帛脩時意思恭物物盡能循至理人人自願立殊功當特何故得如此只被聲明類日中

以運經世之二　觀物篇之二十六

經世之甲一　經會之午七　經運之甲一百八十一

經世之子二千一百六十一

甲子姤 夏王禹八年　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟　癸酉困 帝舜陟方崩

甲戌未濟 都安邑大會塗山　解　渙　蒙　師　遯　咸　旅　小過　癸未漸 夏王禹[illegible]

甲申蹇 夏王啟元 有扈戰于甘　艮　謙　否　萃　晉　豫　觀　比　癸巳剝 夏王太康

經世之丑二千一百六十二

甲午復 太康二年　頤　屯　益　震　噬嗑　隨　无妄　明夷　賁

甲辰既濟　家人　豐　革　同人　臨　損　節　中孚　歸妹

甲寅睽　兌　履　泰　大畜　需　小畜　大壯 太康畋洛羿距于河　大有 夏王仲康胤侯征羲　夬

經世之寅二千一百六十三

甲子同人 仲康三年　臨　損　節　中孚　歸妹　睽　兌　履　泰

甲戌大畜　需 夏王相[illegible]　小畜　大壯　大有　夬　姤　大過　鼎　恒

甲申巽　井　蠱　升　訟　困　未濟　解　渙　蒙

經世之卯二千一百六十四

甲午師 相二十一年　遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙 寒浞弑相 后緡生少康　否

甲辰萃　晉　豫　觀　比　剝　復　頤　屯　益

甲寅震　噬嗑　隨　无妄　明夷　賁　既濟　家人　豐　革

經世之辰二千一百六十五

甲子復 夏王少康生二十三年　泰　大畜　需　小畜　大壯　大有　夬　姤　大過

甲戌 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 臣靡滅浞立少康
甲申渙 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮

經世之巳二千一百六十六

甲午謙 少康五十二年 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 復 頤
甲辰屯 夏王杼 益 震 噬嗑 隨 无妄 明夷 賁 既濟 家人
甲寅豐 革 同人 臨 損 節 中孚 歸妹 夏王槐 睽 兌

經世之午二千一百六十七

甲子小畜 槐四年
甲戌
甲申 漸 夏王芒

經世之未二千一百六十八

甲午豫 芒八年
甲辰 夏王泄
甲寅 泰 夏王不降

經世之申二千一百六十九

甲子大畜 不降四十年

經世之酉二千一百七十

甲午比 不降三十四年

甲子夬 扃五年

經世之戌二千一百七十一

大畜 夏王扃

咸 夏王廑

甲午剝 廑十四年

經世之亥二千一百七十二

節 夏王孔甲

右午會第一運之十二世也帝降而王陰長陽消自此始矣甲子世爲陽而年值右方地卦其亂生於治之極與甲戌禹都安邑自陽翟徙居之大會諸侯于塗山執玉帛者萬國防風氏後至戮焉誅其慢於禮也惟陟方之喪而致命遂志定群臣之分而慎辨物居方非困而後未濟與甲申啓與有扈戰于甘之野征其悖於義也反身脩德而有扈服思不出其位而家天下之嫡定非蹇而後艮與放殛之後而有戮焉殺戮之後而有戟焉至於太康畋洛十旬不返羿因民不忍距于河而死仲康

以弟繼立乃命胤征羿黨羲和大有而後夬甚矣一陰之難決也三王象秋則繫金柅以止車能無戒乎朱氏隱老曰甘誓首稱六事則天子六軍可見矣一軍萬二千五百六軍則輕車七萬五千重車二萬五千通爲十萬自安邑而西以至於扈何啻千里孫子曰凡用兵之法馳車千駟革車千乘帶甲十萬千里饋糧內外之費日計千金而後十萬之師舉矣禹之於有苗會群后而誓之人數不戚於此以道里言則倍於此不言可知也舉三五萬金捐之而不足以致有苗之格宜其不若班師之爲愈矣啓不獲已而用兵討而不伐可也而何至於戰戰則如二君矣固有扈之不臣也而其世變則可感矣太康之畋軍禮之大田也果以軍法從事羿能距我獨不能驅之乎何則禹之以征苗僅三旬耳師不待老而遽班旅未告勞而已振夫以征誅行之猶不逾月矧以田狩行之顧可以逾三月而弗返乎握兵在手而兵則不爲之用也民既不忍此固羿所藉以自資者與羿之智有

足而力有餘羲和之智有餘而力不足此仲康所以先征其黨也使太康能以禹之心爲心則必不至於盤遊失邦矣故姤之初六曰繫于金柅貞吉仲康崩子相繼立依同姓諸侯斟灌斟鄩氏值需則邵子所謂水天無應者也觀三王吟曰一片中原萬里餘始非尋德所宜居夏商正朔猶能布湯武干戈未便驅澤火有名方受革水天無應不成需詳知仁義爲心者肯作人間淺丈夫壬寅值謙寒浞殺有窮后羿使子澆及豷伐斟灌斟鄩氏以滅相相之臣靡逃于有鬲氏相之后緡還于有仍氏遂生少康蓋羿自距太康以來至是四十有餘年矣明年癸卯值否而有夏不祀此固天地之大變也戊辰之世未濟而後解夏之遺臣靡自有鬲氏

收斟灌斟鄩二國之燼以滅寒浞而立少康少康立逐滅澆于過殪于戈以絶有窮氏之族浞之所爲羿之所教也羿善射而浞又有子力能盪舟豈天之於有夏固欲以是剥亂之與抑亦火金之象數不能逃爾亂生於治同人伏師君居臣位而亂成治生於亂大有伏比不降爲君而治復非天地之用與然險莫如川川失其性則上於天止莫如山山失其性則下於地需與訟在人雖吉在天地則爲變爲旋乾轉坤顧人何如爾嘗觀小過不宜上者也禹之將終值之桀其平生遇舜之子則行過乎恭宅舜之憂則喪過乎哀卑宮室菲飲食則用過乎儉善反之則爲中孚爲地平天成利涉大川下車泣罪議獄緩死此非文命祗承于帝者乎故孔子賛之曰禹吾無間然矣

以運經世之三　觀物篇之二十七

經元之甲一　經會之午七　經運之乙一百八十二

經世之子二千一百七十三

甲子同人 孔甲二十三年

甲戌大畜

甲申巽 夏王發

甲午 師
癸十年

經世之丑二千一百七十四

甲辰 萃

甲寅 震

否 夏王癸 是謂桀

經世之寅二千一百七十五

甲子 始
癸二十二年

甲戌 未濟

解 始娶妹喜

蒙 成湯即諸侯位 始用伊尹

師 成湯征葛

遯 成湯薦伊尹于夏王

小過 伊尹醜夏 復歸于亳

甲申 桀囚成湯于夏臺

經世之卯二千一百七十六

甲午 復 伊尹相成湯伐桀

甲辰 既濟

甲寅 睽

丁未 革 成湯崩 太甲不明 伊尹放之

庚戌 損 伊尹以冕服 奉王于亳

經世之辰二千一百七十七

甲子 否 太甲十七年

既濟 商王沃丁

經世之巳二千一百七十八

甲午 泰 沃丁十四年

困 商王太庚

經世之午二千一百七十九

甲子漸 太庚十五年

復 商王小甲

節 商王雍己

經世之未二千一百八十

甲午歸妹 雍己三年

甲辰夬 商王太戊 是謂中宗

大有 雍己崩弟太戊立

經世之申二千一百八十一

甲子旅 太戊二十年

經世之酉二千一百八十二

甲午節 太戊五十一年

解 商中宗崩子仲丁嗣

渙 商王仲丁

經世之戌二千一百八十三

甲子咸 仲丁六年

辛未否 仲丁崩國亂 商王外壬

明夷 外壬崩國亂

賁 商王河亶甲徙居相

經世之亥二千一百八十四

甲午損 河亶甲八年		
		升 商王祖辛
中孚 商王祖乙遷 邢巫賢相		

右午會第二運之十二世也世當同人之革孟成湯聖敬日躋之時矣而桀立値否時日能無喪哉孟夬姤之交而有乾焉剥復之交而有坤焉亂生於治未濟之後始變妹喜曰變則褻嫡妾之序矣傾宮瑤臺以處之肉山脯林以奉之而又一鼓而牛飲者三千人以資其一笑王綱安得而不觧邪

治生於亂成湯即諸侯位始用伊尹孟渙蒙之交而有坎焉維心亨往有尚伊尹以之豐革之對而有離焉順乎天而應乎人湯以之自乙亥至丁丑三年之間耳而治亂之幾判焉桀之變湯之用皆以始書幾雖微而實著也師則征葛遯則薦賢小過則醜夏而復就湯可謂順應也已夏臺之囚豈終蹇哉伊尹相成湯伐桀升自陑遂與桀戰于鳴條之野桀敗走三朡遂伐三朡俘厥寶玉放桀于南巢還至大坰仲虺作誥歸至亳乃大誥萬方南面朝諸侯建國曰商以丑月爲歲始曰祀與民更始

復而順焉十六象之一也丁未值革而太甲踐位不明伊尹放之桐宮民大說庚戌值損則脩德矣太甲思庸伊尹乃冕服奉嗣王于亳返政則民又大說順天應人懲忿窒欲其驗如此書冕服者備物盡文以正天子之位也祝氏泌曰太甲元子太丁之子也以厯推之當有外丙仲壬乃合書祗見厥祖朱氏隱老曰袞冕之制十有二章自舜已然矣大章十二之中小章各十二通百四十有四此十二之十二也有經會之象焉必如是而後備物盡文與十有二旒之太常十有二就之樊纓揖讓漢儒乃謂天子九章者非也周禮祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之盖郊天與季秋饗帝明堂之時皆質明禦寒非天道尚質之謂也夫天象日月星辰其示人者何如其文也而獨以質言之可乎吾知商人必不減虞夏之舊也思庸者思用伊尹

之言也此所以易否爲泰與癸卯大有天地之用也在太戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家大脩成湯之政故稱中宗逮其崩也戊午值解則仲丁遷于囂矣辛未值否仲丁崩國亂丙戌明夷外壬崩國又亂祖乙元祀丙申中孚徙居邢邢音耿卽圯于耿書序之文也巫賢爲相保乂有商十六象之一又其驗與

以運經世之四　觀物篇之三十八

經元之甲一　經會之午七　經運之丙一百八十三

經世之子二千一百八十五

甲子 復 商王祖辛十年

夬 商王沃甲

經世之丑二千一百八十六

甲午 謙

石 沃甲崩 國亂

萃 商王祖丁

經世之寅二千一百八十七

甲子 否 祖丁二十八年

豫 祖丁崩 國亂

觀 商王南庚

兌 南庚崩 國亂

履 商王陽甲 諸侯不朝

經世之卯二千一百八十八

甲午 泰 陽甲二年

大有 商王盤庚 改號曰殷

經世之辰二千一百八十九

甲子 姤 盤庚二十五年

巽 商王小辛

晉 商王小乙

經世之巳二千一百九十

甲午復 小乙六年

泰 商武丁三年高宗夢象求得傅說

經世之午二千一百九十一

甲子渙 武丁八年

經世之未二千一百九十二

甲午豐 武丁三十八年

巽 商高宗崩 商王祖庚

解 商王祖甲

經世之申二千一百九十三

甲子未濟 祖甲二年

賁 周文王生

經世之酉二千一百九十四

甲午既濟 祖甲三十二年

豐 商王廩辛

中孚 商王庚丁

經世之戌二千一百九十五

困 商王武乙徙居河北

甲子 困 武乙二年	解 武乙震死 商王太丁	萃 周文王始即諸侯位	遯 商王帝乙		
經世之亥二千一百九十六					
甲午 賁 帝乙二十五年					
	兌 帝乙崩子受辛立	晉 商王受辛是謂紂			
甲寅 夬 始嬖妲己				蠱 商囚文王于羑里	訟 放文王歸國命爲西伯

右午會第三運之十二世也世卦當謙而年值否沃甲崩國亂驗矣及世當否而南庚陽甲亦亂不尤驗乎世卦當泰年值大有盤庚復歸于亳改號

曰殷盖亳之地有溵水出焉故殷以水名非伏比之應與姤復天地之交也高宗元年則交而爲泰矣其盤爲相以夢求傅說得之於傅巖夢也者誠之形也說命三篇陳帝王之學非誠明之應乎祖甲承震伐鬼方之餘烈世卦未濟而文王生於明夷既濟之間代商先幾兆於此矣世卦當困武乙震死而年值解子太丁立則值渙焉竹書紀年作文丁盖湯之元子巳名太丁矣風行水上而文生焉與年卦渙賁相應當從竹書爲是巳卯周文王始即諸侯位而值萃渙散也萃聚也人心散於商而聚於周自是三分天下有其二矣甲寅值夬治

生於亂也始變妲已糟丘酒池飾非拒諫其剛決
者乎辛酉值蠱因文王於羑里癸亥值訟放文王
歸于國錫命爲西方諸侯伯非其間有升故與古
之錫命者一命受職再命受服三命受位四命受
器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命
作伯傳曰文王明夷則主可知矣明夷者訟之對
也周之臣子日夜救出其君受命西伯盡坤道而
得用九之應焉此明夷訟所以爲泰既濟者歟

以運經世之五

觀物篇之三十九

經元之甲一　經會之午七　經運之丁一百八十四

經世之子二千一百九十七

甲子小畜 西伯伐崇自岐徙居豐
大壯 西伯伐密須
大有 西伯戡黎
夬 西伯伐邗
姤
大過 周文王没元子發嗣
鼎 周武王即諸侯位
恒
巽
井

甲戌蠱
升
訟
困 周武王東觀兵于盟津
未濟 殺比干囚箕子微子奔周
解 周伐商殺受立子武庚爲殷後歸豐武王即天子位
渙 命管蔡霍監邶鄘衛
蒙
師
遯

甲申咸
旅 周武王崩周公召公分治陝洛
小過 周成王 三監及淮夷叛
漸
蹇 三監平始黜商命殺武庚
艮
謙 營成周
否
萃 周公分政成周東郊
晉

經世之丑二千一百九十八

甲午豫 成王九年
觀
比 周公没命君陳分政
剝
復
頤
屯
益
震
噬嗑

隨
无妄
明夷
賁
既濟
家人
豐
革
同人
臨

損
節
中孚
歸妹
睽
兌
履
泰
大畜
需 周康王

經世之寅二千一百九十九

甲子漸 周康王三年

經世之卯二千二百

甲午歸妹 昭王六年

同人 周昭王

經世之辰二千二百一

甲子漸 昭王三十六年

觀 周昭王南巡不返

比 周穆王

經世之巳二千二百二

甲午豐 穆王十五年

經世之午二千二百三

甲子姤 穆王四十五年

解 周共王

否 周懿王

經世之未二千二百四

甲午復 懿王八年

經世之申二千二百五

中孚　周孝王

甲子蠱　孝王十三年

困　周夷王　周自此衰

晉　周厲王

經世之酉二千二百六

甲午隨　厲王十二年

大有　殺諫臣

大過　王為國人所逐出奔彘

鼎　周召二伯行政謂之共和

需　王好利以榮公為卿

經世之戌二千二百七

甲子井　厲王二十二年奔彘

甲午遯　周宣王北伐獫狁

咸　南征荊蠻

師　王死于彘

經世之亥二千二百八

甲午噬嗑　宣王三十一年

隨　封弟友於鄭

損　伐魯立孝公

大過　周幽王

泰　伐姜戎敗于千畝

大畜　料民于太原

恒　始寵褒姒

巽

右午會第四運之十二世也。小畜世首西伯伐崇，因壘而降，則亦懿文德也。已書自岐徙居豐者以

其治岐也耕者九一因田制以立軍制而臨衝鈎
援具焉仕者世祿因官人以致賢人而呂尚之徒
歸之維豐之垣四方攸同安能已於王式容人不
恭則伐之大壯非禮弗履也黎爲不義則戡之大
有過惡揚善也黎屬上黨去紂都已近邘屬野王
去紂都尤近紂可以有警矣然而終無所警此所
以爲夬與巳巳大過周文王沒可以王而服事殷
以終身可謂至德也已武王自宅喪受命九年大
統未集丁丑則困極矣乃東觀兵于盟津八百諸
侯同盟於此觀紂德也戊寅未濟紂殺大師比干

囚箕子微子以祭器奔周殷有三仁焉火水不交
不相爲用勝殷遏劉其在周乎己卯呂尚相武王
伐商師逾盟津大陳兵於商郊敗之于牧野殺紂
立其子武庚爲後還歸在豐踐天子位南面朝諸
侯大誥天下以子月爲歲始曰年與民更始昔困
而今解矣庚辰命管叔蔡叔霍叔守邶鄘衛之三
邑謂之三監然而終渙者其心異也乙酉武王崩
元子誦踐位則值旅矣周召二公分治陜洛受顧
命率天下諸侯夾輔王室不其驗與三監武庚遇
蹇而平壬辰周公分政成周東郊而渙者萃矣夫

小畜伏豫人之所以叅天地者也成王九年值豫而周公功成象曰由豫大有得勿疑朋盍簪盡坤道也交於小畜非易否爲泰自損而益者乎昭王南巡不返則世渙而年觀矣夷王下堂見諸侯則世蠱而年困矣共和之攝以邑厲王之死以師而周益衰焉宣王中興北伐玁狁值遯南征荆蠻值咸敗績于千畝料民于太原易泰爲否自咸招損蓋徒有令名豈能爲文武之全德也哉

朱氏隱老曰李衛公謂井田之制太公因之井分四道八家處之開方九焉五爲陣法四爲閑地中則大將居之其外軍之四部陳間容陳則八陳存焉臨衝鉤援器無不具則所以用其器者數起於五而成於八此所謂因壘無待於增也自岐而豐則以治岐者治豐之田焉從事於耕則九一從事於戰則八陣此固文王之制太公之猷乎武王之伐商也革車三百兩虎賁三千人盖輕車一乘甲士三人步卒七十二人重車二乘守裝五人廐養五人樵汲五人炊家子十人合輕重二車而爲一凡百人十乘千人百乘三百乘則三萬人矣分爲五陳則每陳六千人居地方四百步三其四百爲千二百而三之則橫縱皆千二百步實者五虛者四是則陳間容陳之謂也宣王北伐之詩曰比物四驪驪黑色也以在後而殿者言之也在後而殿者色尚黑則左青右白從可知矣又曰元戎十乘十盈數也此以居前而啓者言之也居前而啓者數必盈則知殿而在後者不過一乘又可知矣前有十乘後有四驪居其中者可無恐矣故曰戎車既安此以中軍言之也三語之中而軍制備焉出師之法賤者居前貴者居後是故先言後軍勇者在前怯者在後是故次言前軍民知以賤事貴則志有定而不僭踰知以怯養勇則氣不暴而無挫折然後老弱居中恃以爲安而無恐若夫軍之成數則有不待言者矣

惟南征之詩乃言其車三千者三焉車之及民之盛而其勞來還定於蕩析轉徙之餘者其効著矣然牧野之車三百而已新田之車乃至十倍不已夸乎盍牧野之軍但言三郊不言三遂當有三萬七千五百新田之軍既言六鄉文言六遂四其三萬七千五百兩適三千矣故北伐之詩言行軍之法以見軍制之復南征之詩紀行軍之實以見民數之復此宣王所以能復古也及伐姜戎敗于千畝遂失南國則與昔者由北伐而南征荊蠻不期自服者適乎異矣一人之身而得失如此豈非敬肆之分與幽王繼之年值大過二年而三川震三年而褒姒嬖以感陰陰故年雖值恒而不能受益也三川震不書者人道惟邇故詩曰赫赫宗周褒姒滅之

以運經世之六　觀物篇之三十

經元之甲一　經會之午七　經運之戊二百八十五

經世之子二千二百九

甲子大有 幽王廢申后及太子宜臼

巽 申侯以犬戎伐周弒幽王

井 周平王東徙洛邑

蠱 錫晉文侯命秦公岐西

升 秦祠白帝

經世之丑二千二百十

甲午比 平王二十四年

復 晉昭侯封弟成師于曲沃

經世之寅二千二百十一

小畜 周桓王

甲子 旅 桓王三年
甲戌 觀 王伐鄭鄭射王中肩
明夷 周莊王
復 楚熊通伐隨遂稱王
戊子 家人 王姬下降于齊
辛卯 同人 伐隨責尊楚也

經世之卯二千二百十二

甲午 節 莊王十年
大有 周惠王
升 王錫齊桓公命為伯
睽 齊公子小白入齊是謂桓公
姤 周惠王天王奔鄭
未濟 齊伐山戎以救燕
大過 鄭厲公及虢叔殺子頹納王于成周
頤 齊人會宋陳蔡邾伐鄭
泰 周釐王
師 狄滅衛衛懿公 狄戴公
需 晉獻公得為諸侯

經世之辰二千二百十三

甲子 未濟 惠王二十年
解 齊伐蔡楚盟于召陵
渙 齊會王世子盟于首止
蒙 秦伐晉
否 戎伐周 齊會諸侯伐周
咸 周襄王 齊會盟于葵丘
小過 周亂叔帶以戎伐周
漸 齊使管仲平周戎
比 楚執宋襄公于會以伐宋
剝 秦晉遷陸渾之戎于伊川

復 周以狄女為后
頤 王廢狄后狄伐周 周王出居鄭
屯 秦晉之師殺叔帶納王于成周
益 王以晉文公河內地
噬嗑 王狩于河陽 晉會諸侯
隨 晉會王大夫諸侯盟于翟泉

經世之巳二千二百十四

甲午 既濟 襄王二十五年 晉敗秦師于殽
革 秦伐西戎破國十二
大畜 頃王崩國亂 晉立王子班
需 周匡王
歸妹 周定王

經世之午二千二百十五

甲子 蠱 定王十年
大過 楚觀兵周郊
困 王殺二伯
未濟 宣榭火
師 周伐茅戎敗
遯 晉會諸侯之師救衛

經世之未二千二百十六

旅 晉會吳盟于蠡牢
小過 周簡王 吳稱王
漸 吳子壽夢始通中國
漸 周靈王

甲午隨 靈王五年
既濟 晉會諸侯以滅偪陽
同人 楚伐吳者功

中孚 晉會師救鄭 齊靈公卒
復 晉會盟于沙隨
需 楚會七國之君于申

夬 周景王

經世之申二千二百十七

甲子姤 景王八年
大過 吳敗楚師于乾谿

渙 晉滅陸渾之戎
蒙 周鑄大錢 衛陳鄭災
旅 王朝三王子爭國
小過 周敬王王子朝入成周[illegible]

艮 晉師入王于成周

經世之酉二千二百十八

甲午復 敬王十三年 吳敗越師
頤 晉敗楚 吳入郢
屯 周有儋翩之難
益 王出居姑蕕
震 晉師入王于成周
隨 魯以孔丘為司寇
无妄 魯會齊于夾谷
賁 孔子去魯適衛

甲辰既濟 魯孔子在衛
家人 魯孔子之宋如陳
革 吳敗越于夫椒
臨 魯孔子在陳
損 魯孔子之蔡
中孚 魯孔子復至陳

履 魯孔子在陳復至衛
泰 孔子自衛反魯
需 晉及諸侯會吳夫差
小畜 魯獲麟
大有 魯孔子卒

甲子恒 敬王四十三年
巽 吳伐楚 越伐吳
井 周元王
蠱 越伐吳圍其國
升 吳滅越 會諸侯致貢于周
解 周貞定王

經世之戌二千二百十九

否 晉三家兵圍晉陽
晉 晉韓魏趙滅知伯
謙 秦取晉武城

經世之亥二千二百二十

甲午益 貞定王二十三年
明夷 王崩哀王弟叔弒立
賁 周考王殺思王代立

大畜 封東周君
需 周威烈王

右午會第五運之十二世也大有伏比而幽王廢

申后及太子宜臼以褒姒爲后伯服爲太子虢石父爲卿則天地失其用矣庚午值巽申侯以犬戎伐周敗幽王于驪山之下殺之平王由是東徙豈非攻邑之兆哉周之興也值蠱而因姜里及其衰也亦值蠱而失岐周秦之西畤以祭天適當升焉代周者非秦而誰桓王以蔡衛陳之師伐鄭不利矢中王肩值觀則循南巡不返之年也履之乾伏謙之坤齊桓公始伯遇焉與成王小畜之乾周公豫之坤正相反矣自是諸侯惟知有伯主而已天子出奔因之復國不能自振反聽命焉履虎尾咥

人凶武人爲于大君此之謂與仲尼脩經絕筆獲麟而年當小畜文王既沒文不在玆乎故邵子於文王紀其生於孔子書其卒大有伏比天地之用固在也觀五伯吟曰刻意尊名名愈虧人人奔命不勝疲生靈劍戟林中活公道貨財心裏歸雖則餼羊能愛禮奈何鳴鳳未來儀東周五百餘年內嘆息惟聞一仲尼又仲尼吟曰仲尼生魯在吾先去聖千餘五百年今日誰能知此道當時人自比于天皇王帝伯中原主父子君臣萬世權河不出圖吾已矣修經意思豈徒然戎攻周而值否則齊會諸侯戍周猶可言也晉三家兵圍晉陽而值否則大夫專伐諸侯不救世道至此不可言也雖然曲沃滅翼得請爲諸侯年值需矣所謂水夫無應者也然則

三晉能無殺尨乎

以運經世之七 觀物篇之三十一

經元之甲一 經會之午七 經運之巳二百八十六

經世之子二千二百二十一

甲子夬 威烈王九年

蒙 晉韓趙魏求爲諸侯

遯 周安王

比 齊田和求爲諸侯

經世之丑二千二百二十二

甲午剝 安王十五年

既濟 魏趙韓滅晉

家人 周烈王

无妄 齊康公死於海上

中孚 周顯王 韓趙攻周

經世之寅二千二百二十三

履 王西賀秦

需 周致文武胙于秦

大壯 秦用商鞅

甲子咸 顯王十二年

否 秦開阡陌

頤 王錫秦孝公命爲伯 諸侯西賀秦

隨 秦惠文君車商鞅族

无妄 王西賀秦 孟軻爲魏卿

賁 楚滅越 東開地至浙江

經世之卯二千二百二十四

甲午損 顯王四十二年

節 齊用孟軻爲上卿

歸妹 孟軻去齊

泰 周慎靚王 秦齊交婚

需 秦大敗六國之師

小畜 燕王噲讓國子之

大有 王崩子定繼爲西周君

夬 周赧王 齊伐燕

大過 秦大敗楚師 齊敗燕 燕亂

睽 燕起金臺

蠱 東西二周君攻秦太后臨朝稱制

師 楚懷王放屈原于江濱 秦會楚懷王於武關不復

遯 趙武靈王傳位子何

經世之辰二千二百二十五

甲子困 赧王十八年 楚懷王亡歸不克
未濟 楚懷王卒于秦
師 楚迎婦于秦

蹇 齊滅宋 泗上諸侯皆稱臣
謙 燕會晉師伐齊入臨淄
豫 楚請和于秦 燕樂毅奔趙
觀 齊復收七十城
比 楚頃襄王出奔郢

隨 秦師伐韓以逼周

經世之巳二千二百二十六

甲午賁 赧王四十八年
損 秦大敗趙軍長平

睽 天下會師攻秦 [illegible]
兌 秦徙周民及九鼎 [illegible]
大畜 楚滅魯
需 秦滅 [illegible] 東周

甲寅夬 秦莊襄王 [illegible] 太子政繼 呂不韋 [illegible]
姤 秦始皇帝
升 秦封嫪毐 [illegible]
訟 [illegible] 毐作難 [illegible] 徙太后于雍

經世之午二千二百二十七

甲子井 秦呂不韋 [illegible]
蠱 文信侯呂不韋自殺
升
訟
困
未濟
解
渙 秦滅韓以為潁川郡
蒙
師 秦滅 [illegible]

遯
咸
旅 秦滅魏
小過
漸 秦滅楚
蹇 秦滅燕 代 定越 以為會稽郡
艮 秦滅齊 [illegible] 罷侯置守
謙 秦始皇帝西巡狩
否 秦始皇帝東巡狩 封泰山 禪梁父 [illegible]
萃 秦始皇帝東巡狩至于博浪沙

晉
豫
觀 北巡狩 使蒙恬擊胡
比 南取陸梁地為桂林象郡
剝 聚天下書焚之
復 坑諸生于驪山
頤
屯 東巡狩 [illegible] 李斯趙高立胡亥 [illegible]
益 二世 [illegible] 楚陳勝 [illegible] 項梁 [illegible]
震 [illegible]

經世之未二千二百二十八

甲午噬嗑 [illegible]
隨 [illegible]
無妄 [illegible]
明夷 [illegible]
賁 項羽請和
既濟 [illegible]
家人 尊太公為太上皇
豐 北征 [illegible] 韓信 [illegible]
革 建未央宮
同人 大朝諸侯于未央宮

臨 誅韓信 夷三族
損 [illegible] 夷三族
節 [illegible] 夷三族
中孚 [illegible]
歸妹 [illegible]
睽
兌 除挾書律
履
泰
大畜 [illegible]

需 太后專政 名雉
小畜
大壯
大有 [illegible]
夬 [illegible] 稱帝
姤
大過 以梁王呂產為相國
鼎 [illegible]
恒 漢文帝 [illegible]
巽 周勃復相

經世之申二千二百二十九

甲子恒 [illegible]
巽 絳侯周勃 [illegible]
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙

甲戌蒙 除肉刑
師
遯
咸
旅 改稱元年 是謂後元
小過
漸
蹇
艮
謙

甲申否
萃 文帝崩 漢孝景帝
晉
豫 七國 [illegible]
觀
比 [illegible]
剝
復
頤
屯

經世之酉二千二百三十

甲午益 景帝年
震
噬嗑
隨
无妄
明夷
賁
既濟 漢武帝
家人
豐

革
同人
臨
損
節 大伐匈奴不利
中孚
歸妹
睽 以衛青為大將軍
兌 大伐匈奴無功
履

泰
大畜
需
小畜
大壯
大有
夬
姤
大過 [illegible]
鼎

經世之戌二千二百三十一

甲子姤 武帝二十一年
巽 [illegible]
井 [illegible]
蠱 南越平
升 [illegible]

蒙 更以建寅月為歲首
師 [illegible]

晉 巫蠱事起
豫 太子殺江充敗死

經世之亥二千二百三十二

甲午復 武帝[illegible]年
頤 漢昭帝
无妄 誅[illegible]

革 帝崩昌邑王立霍光廢之
同人 漢宣帝
節 霍光[illegible]皇后
歸妹 霍光卒子禹繼事

兌 霍禹謀逆廢霍氏

右午會第六運之十二世也三晉分晉威烈王既命之矣二周分周擬周召分陜之迹顯王又奚辭乎分晉値蒙蒙者革於外不可得而制也分周値中孚中孚者孚於中不可得而辭也始於考王凡弟相戕以篡位終於韓趙相分以弱王是區區者何樂乎爲君惟主祭以待亡而已矣孟軻之賢由値无妄終不能道魏齊以尊周也兑金剋木周滅鼎遷不亦驗乎秦用商鞅開阡陌値否及一六國而罷侯置守亦値否至於屯而亡秦者胡亥於趙

高高固非侯也邵子之見卓矣觀七國吟曰當其末路尚縱橫仁義
之言固不聽肯謂破齊存即墨能勝坑趙盡長平清晨見鬼未爲怖白日殺人奚足驚加以蘇張掉
三寸扼喉其勢不俱生觀嬴秦吟曰轟轟七國正爭籌利害相磨未便休比至一椎心底定其如四
海血橫流三千賓客方成夢百二山河又變秋謾說罷侯能置守趙高元不是封侯漢高值
隨而王其興也勃焉豈非帝堯之裔與既濟滅項
而肇帝位歷數四百二十六年祝氏泌曰揚雄以三統曆擬孟喜易
作太玄能知國祚於法言之末曰漢興二百一十載而中天則是知新室不能亡漢尚有後天之數
光武再造又二百餘年也以數考之漢高祖以辰之年二千二百二十七而入關踰年甲午入辰之
末二千二百二十八而王關中世卦得運之世之元之元蠱卦其年卦入會之世之元之世既濟九
五爻以既濟卦考之數一萬二千五百九十七億一千二百萬無乘數以會之分十三億九千九百

七十八萬除之得九百夫陰陽相合而成物折九百而半之得四百五十此漢享年之祚也於內除
閏每十九而除一併餘分亦除一減三十中間需四年即兩漢之歲數四百二十六年也
伏晉則呂雉專晉伏需則巫蠱起蒙伏革則肉刑
除革伏蒙則昌邑廢何也水火之變也周勃復漢
以鼎呂而罪以巽霍光上女以節而誅以兑其亦水
火升降之象乎

以運經世之八　觀物篇之三十二

經元之甲一　經會之午七　經運之庚一百八十七

經世之子二千二百三十三

甲子大過　韓延壽楊惲棄市

蠱　單于來朝

未濟　漢元帝

解 盗發蕭望之

晉 帝舅王鳳爲大將軍專政
豫 漢成帝
剝 河大决

經世之丑二千二百三十四

甲午 頤 成帝六年
震 京兆王章下獄死
隨 王鳳卒弟音繼事

豐 封王莽新都侯 立趙飛燕爲后
革 王音卒王商爲大司馬
臨 王商卒王根爲大司馬

兌 帝崩太后王氏臨朝稱制
履 漢哀帝
大壯 帝崩以王莽爲大司馬
大有 漢平帝 封莽安漢公

經世之寅二千二百三十五

甲子 革 王莽以女上皇后
同人 莽弑帝立孺子嬰
臨 莽居攝
損 莽稱假皇帝
節 莽改元初始
中孚 莽改國號新
歸妹 莽殺宗室

小畜 群盜起
大過 劉玄劉秀稱兵
[illegible] 劉玄稱帝 殺莽

恒 玄入長安殺孺子嬰
巽 漢光武帝即位 [illegible]
蠱 赤眉降 安平
升 平劉永于睢陽
訟 帝徵嚴光不起
困 平李憲于淮南 平董憲于東海

經世之卯二千二百三十六

甲午 家人 光武帝十年 滅隗囂
師 滅公孫述
咸 盧芳亡入匈奴
旅 天下平
小過 大司徒歐陽歙下獄死
蹇 廢郭后

否 大司徒戴涉下獄死
无妄 漢明帝

經世之辰二千二百三十七

甲子 兌 明帝十年
大壯 河大決

恒 漢章帝
困 廢太子爲清河王

咸 漢和帝 竇憲敗匈奴
漸 竇憲作逆伏誅

經世之巳二千二百三十八

甲午 艮 和帝七年
剝 廢陰后

屯　帝崩鄧后臨朝稱制
益　漢殤帝
震　漢安帝
賁　太后鄧氏有事于太廟
中孚　帝始親政事

經世之午二千二百三十九

甲子需　廢太子保為濟陰王
小畜　帝崩立北鄉侯懿卒
泰　漢順帝
渙　梁冀為大將軍
蒙　遣八使巡行天下
咸　漢沖帝梁后臨朝稱制

經世之未二千二百四十

甲午晉　桓帝八年
復　梁冀謀逆夷三族
隨　廢鄧后
无妄　黨錮事起
明夷　帝崩竇后臨朝稱制
賁　漢靈帝
既濟　黨錮事復起
革　黨錮事起
歸妹　廢宋后大[illegible]鬻爵
睽　誣搆諸臣下獄死
兌　冊何后
履　作宮室遂以騎為駕

經世之申二千二百四十一

甲子大壯　黃巾寇起
大有　三輔寇亂
姤　賣官至關內侯
大過　帝崩太子辯立袁紹等殺宦官董卓廢帝曹操袁紹等校尉
恒　漢獻帝孫堅兵起
井　王允呂布誅卓夷三族
蠱　卓將李傕郭汜陷長安
困　曹操徙帝都許昌
未濟　袁術稱帝
渙　袁術死
師　劉備奔荊州孫策卒弟權繼立
小過　曹操滅袁氏
艮　劉備起諸葛亮孫吳兵大破曹操
豫　曹操稱魏公加九錫劉備取成都

經世之酉二千二百四十二

甲午觀　曹操弑伏后及二皇子
比　曹操以女上皇后
剝　曹操進爵為王
屯　劉備取漢中稱王
益　曹操卒子丕代漢降帝山陽公
震　劉備稱帝成都諸葛亮為相
噬嗑　蜀伐吳不利孫權通好于蜀
隨　蜀劉備卒太子禪繼改元建興
賁　魏帝丕卒司馬懿為大將軍
既濟　蜀諸葛亮出師漢中
豐　孫權稱帝
革　魏伐蜀　蜀伐魏
損　蜀伐魏師出褒斜
節　蜀諸葛亮卒于師
睽　公孫淵以遼東叛稱王
兌　魏司馬懿平遼東
履　魏司馬懿輔政
需　蜀姜維伐魏

經世之戌二千二百四十三

甲子姤　魏伐蜀
大過　蜀伐魏
巽　蜀伐魏
蠱　魏司馬懿加九錫
升　司馬懿卒子師繼事
訟　吳孫權卒
困　蜀吳伐魏

未濟 魏司馬師廢其君芳事
解 師死弟昭繼
蹇 魏昭稱晉王以鄧艾鍾會滅蜀
艮 昭卒子炎代
否 晉立子衷為太子
蒙 魏諸葛誕叛入于吳
師 昭伐吳誅諸葛誕
咸 魏司馬昭弒其君髦稱晉公
小過 魏鄧艾鍾會伐蜀
漸 魏滅蜀
比 晉冊賈充女為太子妃
甲午 復 晉武帝平吳 吳皓十二年
隨 晉平吳
兌 武庫火
需 賈后廢太子遹
損 武帝崩衷即位冊賈后
節 賈后專制殺太臣廢太后
中孚 賈后弒太后楊氏
小畜 趙王倫廢賈后殺之
大壯 趙王倫篡 王冏等誅倫

經世之亥二千二百四十四

右午會第七運之十二世也運纏大過而年且值之韓楊棄市而直臣自此多罹禍矣單于來朝豈非自泰至否其間有蠱與厥後長安平以蠱而陷亦以蠱新莽之篡兆於晉而成於華華者馬之反

也故劉玄稱帝以鼎而董卓廢帝亦以鼎訟者需之反也徵嚴光不起桐江一絲而漢家九鼎繫焉

朱氏隱老曰胡子有言創業垂統增光前烈之君待遇臣下其禮雖一然嚴威儼恪常施於爪牙介胄之士以折其驕悍難使之氣柔巽謙裕常施於林壑退藏之人以勸其廉靜無求之節故能駕御人才表正風俗是故威有所加勢有所可屈加於所當加以立威則強屈於所可屈以忘勢則昌反是道者難乎免於亂亡吾觀子陵遺侯霸之書曰懷仁輔義天下悅阿諛順旨要領絕霸既不能深領其說帝亦不能深繹其緒豈非自喜有餘者不自知其不足故邪世謂桐江一絲繫漢九鼎中興之盛節義日興未必不由於此也

巽者小畜之交也故光武肇帝位以巽震者豫之交也故昭烈帝于蜀以震然東漢祚長而蜀漢祚短豈非天地之分與

觀兩漢吟曰秦破河

山舊戰場豈期民復見耕桑九千來里開封域四百餘年號帝王剥喪既而遭莽卓經營殊不念高光當時文物如斯盛城復何由更在惶觀三國吟曰桓桓鼎峙震雷音絶唱高蹤没處尋簫鼓一方情未暢弓刀萬里力難任論兵很石寧無意飲馬黄河徒有心雖曰天時亦人事誰知慮外失良金

莽之得國以節而賈后之專國亦以節漢廢太子保以需而賈后廢太子適亦以需方賈充之出督秦凉也荀勗餞諸夕陽亭謀以充女上太子妃遂留爲司空不待王衍識胡雛倚嘯而禍已萌矣西觀晉吟曰承平未必便無憂安若忘危非善謀題品人材憑雅譜雌黄時事用風流有刀難剖公閭腹無木可梟元海頭禍在夕陽亭一句上東門嘯世浪悠悠所謂公閭者賈充字元海則劉淵字也

卦當乾年卦值隨而平吳以成一統然立太子衷

則否也牝晨遘亂又安能泰哉

以運經世之九　觀物篇之三十四

經元之甲一　經會之午七　經運之辛一百八十八

經世之子二千二百四十五

甲子革　劉淵稱王國曰漢

臨　東海王越弑帝

損　晉懷帝越稱丞相

節　劉淵稱帝

睽　漢俘帝于平陽

兌　漢劉聰納劉殷女及孫

履　懷帝死于平陽皇太子業稱帝

泰　晉以瑯琊王睿爲大司馬

需　晉長安陷于漢愍帝出降

小畜　帝在平陽瑯琊王睿稱晉王于建康

大壯　帝死于平陽晉王稱帝

大有　漢劉曜遷國趙石勒稱趙王

大過　大將軍王敦以武昌叛

鼎　晉明帝王敦假黃鉞

恒　帝敗王敦舉越城敗死

巽　明帝終庾后稱制

井　晉成帝進王導大司馬

蠱　祖約蘇峻進兵犯建康

升　蘇峻[illegible]

未濟　趙石勒稱帝

經世之丑二千二百四十六

甲午蒙

師　石虎篡

艮　成帝崩母弟岳立

謙　晉康帝

否　康帝終太后稱制

萃　晉穆帝會稽王昱輔政

晉　晉桓溫伐蜀

豫　晉桓溫滅蜀

比　鮮卑慕容雋稱燕王

剥　趙冉閔滅石氏

復　氐苻健稱秦王燕滅冉閔

頤　[illegible]秦苻生稱帝

經世之寅二千二百四十七

蠱 晉桓溫伐秦秦敗之
震 燕攻晉不利
噬嗑 晉桓溫復洛陽
隨 秦苻堅去帝稱天王
明夷 燕敗晉秦以王猛爲中書令
既濟 晉穆帝終立成帝子丕
家人 晉哀帝燕攻洛陽

甲子 大過 帝餌丹有疾太后稱制
鼎 洛陽陷于燕
恒 晉帝奕會稽王昱爲丞相
蠱 晉桓溫伐燕不利
升 秦王猛滅燕
訟 晉桓溫廢君立昱
困 簡文帝昱終
未濟 晉孝武帝立桓溫卒謝安專制

渙 秦大將軍王猛卒
師 秦晉二國抗衡天下
蹇 秦舉國侵晉謝安大敗秦師淝

經世之卯二千二百四十八

艮 後燕慕容垂後秦姚萇
謙 晉復洛陽秦苻堅爲姚萇所殺
否 魏道武帝拓跋珪登國

甲午 頤 前秦苻崇滅
益 帝奕卒于泉池沒
震 晉安帝秦姚興立叛
噬嗑 鄴陷于魏魏天興
隨 秦拔晉洛陽
无妄 晉司馬劉裕破孫恩于臨海
賁 桓玄入建業稱元興改元大亨
既濟 玄篡位稱楚改元永始

家人 劉裕討玄玄敗死
豐 帝自江陵還建業
革 晉大將劉裕開府京口
臨 魏子紹殺其君珪嗣誅紹
損 晉劉裕滅南燕魏明元帝永興
節 晉始興賊盧循寇建康
中孚 晉劉裕敗盧循循走死

經世之辰二千二百四十九

泰 劉裕滅姚泓後洛陽封宋公
大畜 劉裕滅後秦加宋王
需 晉劉裕弑其君立德文
小畜 晉恭帝長安陷于夏
大壯 劉裕代晉改元永初
大有 宋零陵王德文卒
夬 宋武帝劉裕終
姤 宋主義符立魏明元帝嗣終

甲子萃 宋文帝弑立元嘉 魏太武帝始光
魏太延
豫 魏拔夏長安
魏神䴥
既濟 魏太平真君 自此宋稱南北朝
睽 魏夷宰相崔浩三族
頤 魏滅夏
魏延和
履 魏宗愛弑其君 宋太子劭弑其君 君子駿立

經世之巳二千二百五十

甲午大畜 宋孝武帝孝建
魏太安
巽 宋子業永光
井 宋湘東王彧弑子業 宋明帝泰始
宋大明
蠱 魏獻文帝天安 盡取宋江北
咸 魏馮氏弑太上皇
魏皇興
旅 宋蕭道成弑昱立順帝 改元昇明
漸 齊蕭道成篡宋 改元建元
魏和平
解 魏拔太子去 孝文帝延興
渙 宋泰豫 明帝失道死
謙 齊高帝道成終
蒙 宋李昱元徽
否 齊武帝永明

經世之午二千二百五十一

甲子蹇
復 齊昭業立 齊昭文立 齊明帝立 魏徙都洛陽 用中國禮樂
屯 魏改姓元氏
震 齊明帝殂 子寶卷嗣
噬嗑 魏孝文帝終 子宣武帝恪嗣
隨 魏景明 齊蕭衍舉兵襄陽
无妄 齊蕭衍立和帝 國人殺寶卷
明夷 梁武帝蕭衍代齊 改元天監
剝 齊武帝終 孫昭業立

魏正始
同人 魏永平 殺太師元勰
魏延昌

經世之未二千二百五十二

甲午 睽
兌 魏宣武終 胡后稱制
履 魏孝明帝 熙平
魏神龜
小畜 梁普通 魏正光 幽胡后于北宮

大過 魏孝昌 胡后還政
恒 梁大通 衍捨身同泰寺
巽 魏武泰 胡后殺孝明帝 尒朱榮沈胡后 立孝莊帝改元永安
井 梁中大通 魏攸 [illegible]
蠱 魏攸 尒朱兆弒孝莊帝 [illegible]
訟 魏 [illegible] 高歡 [illegible]
困 魏高歡 [illegible]
漸 東魏武定 [illegible] 洛陽

未濟 魏 [illegible] 洛 [illegible] 孝靜帝改大統
解 梁大同 魏宇文泰 [illegible] 文帝改大統
蒙 西魏宇文泰大破東魏 [illegible] 洛陽
渙 東魏興和

經世之申二千二百五十三

甲子 小過
比 梁太清 侯景 [illegible] 西魏 [illegible] 梁簡文帝 [illegible] 後梁宣帝 [illegible] 代魏稱周 [illegible]
寒 梁中大同 同泰寺火
良 梁太清 東魏高歡卒 侯景附梁 [illegible]
謙 侯景 [illegible] 梁 [illegible] 建德
否 侯景破 [illegible] 臺城 [illegible] 殺衍 立太子綱 [illegible]
萃 梁簡文帝 [illegible] 侯景廢綱 豫 梁湘東王 [illegible]
晉 [illegible]
豫 梁湘東王 [illegible]

明夷 [illegible] 齊武成帝湛 [illegible] 傳子緯 天統
賁 齊主緯
既濟 陳天康 周天和
家人 陳主伯宗 光大
豐 陳頊弒其君 代立
革 陳宣帝 太建
同人 齊武平
損 周建德 [illegible]
益 陳 [illegible] 周 [illegible]
頤 [illegible]
隨 齊河清 [illegible]
復 梁太平 [illegible]
頤 陳霸先 [illegible]

經世之酉二千二百五十四

經世之戌二千二百五十五

甲午 中孚
大有 後梁主 [illegible] 朝隋
睽 周 [illegible]
兌 [illegible] 傳子 [illegible]
履 周宣帝 [illegible]
泰 周傳子衍 [illegible] 元大象 楊堅 [illegible]
大畜 周宣帝終 [illegible] 楊堅專制
需 周 [illegible] 隋主楊堅 代周 改元開皇
大壯 陳 [illegible] 至德 [illegible] 新官 [illegible] 龍
姤 後梁主 [illegible] 廣運
大過 陳禎明 [illegible] 後梁 [illegible] 入隋
鼎 隋伐陳
恒 隋師滅陳
巽 隋 [illegible] 年
師 [illegible] 東 [illegible]
甲子 遯 廣行弒立 [illegible]
咸 煬帝大業 [illegible] 運河 [illegible]
萃 [illegible] 天下盜起
護 [illegible] 涿郡
否 大伐遼東 [illegible] 利 [illegible]

經世之亥二千二百五十六

晉 高麗請降 乃班師
觀 周 [illegible] 為 [illegible] 南幸江都
比 [illegible]
隨 唐加秦王 中書令
無妄 [illegible] 唐 [illegible]
明夷 唐太宗 貞觀
屯 唐秦王平 王世充
賁 平梁師都 于朔方
既濟 [illegible]
家人 [illegible] 突厥 [illegible]
甲午 臨 唐太宗 [illegible]
損 [illegible]
中孚 幸洛陽宮
需 幸洛陽 及 親征遼東
小畜 平高麗
大壯 李勣破 薛延陀
大過 唐高宗 [illegible] 褚遂良 [illegible]
大畜 廢太子承乾 立治為太子
巽 [illegible] 馬房 [illegible] 遺 [illegible] 誅

蠱 升 廢王后立武氏爲皇后 廢太子忠立弘爲太子	未濟 殺長孫無忌褚遂良

右午會第八運之十二世也世當大過之革劉淵即興於其年自此龍章象魏皆狂寇亂胡矣開闢以來天地之大變也觀十六國吟曰溥天之下號寰區大禹曾經治水餘衣到弊時多蟣蝨瓜當爛後足蝨蛆龍章本不資狂寇象魏何嘗薦亂胡尼父有言堪味處當時欠一管夷吾懷帝被俘以睽猶有中原也愍帝出降以需則元帝南渡矣水天無應其凶乃至是乎兑少女也劉聰值之而納劉殷女二人爲皇后孫四人爲貴妃終於武才人而極焉亦得其女妻之運故爾帝奕己巳蠱伏隨也桓溫伐燕不利乙酉值謙謝安

乃復洛陽安帝己亥隨伏蠱也秦姚興拔晉洛陽燕慕容德拔晉青州其後皆爲晉所滅旋又失之其倚伏不常如此自是無晉矣朱氏隱老曰桓溫以丙辰復洛陽則宜自守之矣一年鎮靜三年輯睦然後奮其餘力則西可推秦北可折燕彼亦豈有過人之才哉秦不過王猛燕不過慕容恪雖各有才然其所輔不正不足以干吾之正也自丙辰而戊午既已三年矣甲子則三其三年之久而反致寇焉是則未嘗養民民心之不固也未嘗招士士氣之不振也誰實尸之温之咎也乙丑洛陽陷于燕矣守兵陳祐一三千沈勁一千及燕人來逼則祐率其六分之一而達之餘一與勁纔五百人耳此不足以守洛徒足以殺勁勁死則忠勇盡洛亡則山陵危豈非温之咎哉己巳伐燕不利歸罪袁真真以壽陽入于燕辛未僅平壽陽歸而廢立以泄其忿豈人理哉苻堅滅燕伐晉謝安敗之復洛陽纔十五年又爲姚興所拔辛恭靖嬰城固守經百餘日力屈勢窮

然後見獲前不拜與後不背晉脫因而迯終歸其國則是所守者未始非其人也晉無援兵也是年慕容德據青州定都廣固竺明以周易筮之曰燕衰庚戌年則一紀世則及于而南燕傳超滅於巳酉亦廢幾前知者然洛陽以丙辰復隋於晉則未有前知者焉何哉卒之劉裕平長安急於歸簒使稚子守之併洛陽皆沒於狄猛將精兵悉爲所殄圖之累年而棄之一旦豈不衰哉使裕乃心晉室少卒不歸盡鎮靜輯睦之道則西北之人焉能處馭然而二臣不忠中原不復由此言之人也非天也理也非數也劉裕之簒弑以需侯景之簒弑以晉其間否泰皆可驗也既濟書魏改元太平真君與宋稱南北朝是時也南以北爲索虜北以南爲島夷豈非水火相息之象與觀南北朝吟曰方其天下分南北聘使何嘗絕往還偏霸尚存前典憲小康猶帶舊腥羶洛陽雅望稱崔浩江表奇才服謝安二百四年能並轡謾將夷虜互爲言隋之簒周亦以需而其伐陳亦以鼎及混一之年亦以巽然大本先撥晉且不及而况東漢乎觀隋朝吟曰始謀當日已非臧又更相承或自戕螻蟻人民貪土地泥沙金帛悅姬妾征遼意思縻荒服泛汴情懷厭未央三十六年都掃地不然天下未歸唐混一僅三十六年剝復之交天下已爲唐矣太宗自秦王得政以隨武壘自昭儀爲后以蠱貞觀之泰嗣聖之否豈無自哉

以運經世之十　觀物篇之三十四

經元之甲一　經會之午七　經運之壬一百八十九

經世之子二千二百五十七

甲子兌 殺庶人忠
蹇 帝同皇后東封泰山
需 李勣平高麗

大過 后稱天后 帝爲天皇
鼎 太子弘卒 立賢爲太子
升 廢太子賢 立哲爲太子
困 帝幸東都
未濟 帝崩於東都

解 高宗崩 武后廢帝 立豫王旦
渙 武后徙帝居房陵
遯 越王貞等謀興復 平之
咸 武后稱聖皇
旅 武后稱周皇帝 降皇帝爲皇嗣
小過 用狄仁傑爲相
漸 狄仁傑下獄
蹇 武后稱金輪皇帝

經世之丑二千二百五十八

甲午艮 中宗二十一年在房陵
謙 明堂火
否 武后封中岳
萃 狄仁傑相
晉 召帝于房陵返政
豫 武后幸嵩山 封旦爲相王
觀 武后幸汝陽 復舊朝 狄仁傑卒
比 武后幸三陽宮
剝 武后祀南郊
復 張柬之同平章事

屯 神龍 張柬之等舉兵 復周國號 武后死
益 武三思居中用事 殺張柬之等五王
震 景龍 李多祚殺武三思
隨 作宮市
无妄 韋后弑帝 立溫王 隆基誅之 尊旦爲帝
明夷 睿宗命太子隆基監國
賁 傳位太子
既濟 姚崇爲相

家人 冊嗣謙爲太子
革 太上皇崩 蘇頲宋璟爲相
中孚 姚崇卒

經世之寅二千二百五十九

甲子萃 玄宗十三年 登泰山 幸東都
觀 至自東都
頤 幸東都
屯 至自東都 宋璟免相
益 韓休張九齡爲相

否 幸東都 李林甫爲相
隨 楊太真入宮 李林甫用事
无妄 廢太子瑛 殺張九齡 宋璟卒
明夷 冊璵爲太子
家人 命安祿山爲平盧節度使

同人 命祿山爲節度使 寵楊太真
臨 冊太真爲貴妃
中孚 賜祿山鐵券 幸華清宮
歸妹 幸華清宮
睽 幸華清宮 推歸楊氏
兌 幸華清宮 祿山入朝 李林甫死
履 楊國忠爲相
泰 國忠大行誣

甲午大畜 玄宗四十三年 好以詩賦取士
需 祿山以范陽叛 兵陷東都
小畜 帝西幸 祿山稱帝 肅宗即位
大壯 郭子儀復兩京 太上皇至自東都
大有 祿山子慶緒爲帝
姤 李輔國遷上皇入西宮
大過 太上皇崩于西宮
鼎 輔國殺張后 帝崩
恒 代宗

井 吐蕃入寇
蠱 華州叛
蒙 郭子儀大敗吐蕃

蹇 德宗 藩鎮叛
艮 盧杞爲相 郭子儀卒
謙 朱泚 李希烈稱王
否 姚令言立朱泚爲帝 李懷光叛 帝出奔奉天

經世之卯二千二百六十

甲子大過 帝還宮 李懷光 李晟收京城 平朱泚
鼎 平李懷光
恒 殺李希烈
巽 李泌爲相
未濟 陸贄爲相
解 吐蕃請和

經世之辰二千二百六十一

艮 韋皋 南詔 修貢
謙 唐順宗 禪位太子 太上皇崩
否 唐憲宗

經世之巳二千二百六十二

甲午 頤 憲宗九年 淮西逆命
屯 伐淮西 裴度爲相
震 裴度大伐淮西 淮西平
隨 以方士柳泌爲台州刺史
明夷 唐穆宗

豐 唐敬宗
革 中人弒帝 群臣立昂
同人 唐文宗

復 中尉仇士良 鄭注 李訓 誅 餘黨
需 盜殺宰相 李石
大有 唐武宗
夬 李德裕專政

經世之午二千二百六十三

甲子 蒙 武宗四年 太原軍亂
師 大除象教
遯 帝餌金石有疾 命偕爲叔
咸 唐宣宗 眨李德裕
比 册鄆王溫爲太子 帝崩
剝 唐懿宗 寇亂
頤 徐州軍亂 林邑蠻陷交趾

震 平林邑蠻 復安南
无妄 龐勛陷徐宿 笮州
明夷 徐寇平 蠻寇蜀
家人 沙陀李國昌 命
豐 征李國昌

經世之未二千二百六十四

甲午 革 唐僖宗 寇亂
臨 王仙芝陷江淮十五州
損 黃巢寇 蕲黃 沂鄆 南會 定
節 黃巢據江淮 及廣東
中孚 黃巢據嶺表
歸妹 黃巢陷長安 帝出南山
睽 黃巢稱帝 天下 以 偕命 請勤王
兌 帝在成都 黃巢 全忠 李克用 諸將 破巢 遂收京城

泰 帝在成都 大畜 朱全忠 李克用 鳳翔 京諸將大掠
需 帝自鳳翔 興元
大壯 帝自鳳翔 册太弟傑
大有 唐昭宗 封全忠東平王
夬 李克用以兵 太原
姤 李克用攻邢 朱全忠攻魏
大過 李克用敗 鎮鳳翔 李茂貞 兵于堯水
鼎 舉兵犯闕

升 帝幸華州 册何后 還長安 改光化
困 劉季述幽帝于東內 全忠誅季述
未濟 全忠進封梁王
渙 克用攻全忠

經世之申二千二百六十五

甲子 解 全忠行弒
渙 哀帝 全忠弒何后
師 全忠代唐爲梁 開元
遯 蜀王建 武成 李克用卒
咸 李存勗敗梁軍于路
小過 梁乾化 蜀永平 鎮定附于晉
漸 梁友珪弒立
蹇 梁殺友珪 立友貞

艮 晉李存勗開霸府
謙 梁貞明 魏入于晉
否 蜀通正 契丹稱帝
萃 南漢劉龑 乾亨 蜀天漢
晉 晉與梁戰 蜀光天
豫 蜀王衍 乾德 吳楊溥武義
觀 晉兵入梁 同光
比 梁龍德 吳楊溥順義
復 後唐莊宗 同光 殺友貞

頤 唐徙都洛陽
屯 蜀咸康 國亡 南漢白龍
益 唐軍變 殺存勗 明宗天成
震 吳乾貞 契丹德光天顯
噬嗑 南漢大有
隨 吳太和
无妄 唐長興 河中軍亂
賁 閩王延鈞 龍啟
既濟 唐 從榮 明宗終

經世之酉二千二百六十六

甲午 家人 唐閔帝 應順 從珂 清泰 蜀孟知祥 明德
豐 吳天祚 閩 永和
革 晉高祖 天福 閩王昶 通文
同人 南唐李昇 昇元 吳亡
臨 晉徙汴 蜀廣政 契丹會同
損 閩延羲 永隆
中孚 晉襄鎮叛
歸妹 晉重貴立 漢 光天
睽 南唐璟保大 南漢晟乾和

兌 晉出帝 閩亡
大畜 契丹入汴 晉 漢高祖劉知遠
需 漢乾祐 知遠終
小畜 承祐立 契丹寇河北 郭威北伐
大壯 漢郭威以兵入 其主 死
大有 周太祖廣順 漢劉旻 乾祐
姤 周世宗 太子封

大過 周顯德 太祖終 榮
鼎 漢劉崇卒 子承鈞繼
恒 漢和帝 天會
巽 南唐交泰
井 南唐中興 南漢鋹大寶
蠱 周 契丹 宗訓

經世之戌二千二百六十七

經世之亥二千二百六十八
右午會第九運之十二世也運卦當困武后稱周
於其始郭威稱周於其終而同祖蒼姬豈木德之
應乎夫明夷誅也唐之致治三宗稱首然其踐位
皆受父禪太宗誅其兄玄宗誅其姑俱值明夷憲
宗遇否而身弑可謂應矣至於十六象必以順逆
爲吉凶隨之爲泰也作宫市以悅常后入太真而
比林甫適以伏蠱與否爾數窮五代其蠱否極矣
觀有唐吟曰天生神武奠中央不尔群凶未易攘貞觀若無風凛凛開元安有氣揚揚凭高始見山
河壯入夏方知日月長三百年間能混一事雖成往道彌光觀五代吟曰自從唐季墜皇綱天下生
靈被擾攘社稷安危懸卒伍朝廷輕重繫藩方深冬寒木固不脫未旦小星猶有光五十三年更五
姓始知除歸待真王方唐之盛也辛巳年值家人而用祿山
卒以養子作亂其應在需而唐以衰及其衰也壬
辰年值家人而沙陀阻命卒以賜姓屬籍討全忠
其應在晉而唐復祀焉沙陀甫亡而李昪郎興非
同人之類族辨物者哉朱氏隱老曰玄宗殺三子納子婦用李林甫爲相使
族無罪之人三綱絕矣及養祿山爲子使之滔亂宫掖至于叛逆其不亡者幸也懿宗命沙陀李國
昌移鎮雲中稱疾不赴以阻命征之國昌遂寇朔方陷岢嵐黄巢之亂沙陀順命請勤王遂有渭南
之捷當其逆命利之所蔽也及其順命義之所激也君子曰立功易能也改過之難亦遇其時然也
自是克用力拒全忠而其子存勗居喪即戎敗梁軍于潞君子深有取焉卒滅梁稱唐而祀神堯文

武倚伏之幾如此三綱不正世系不明祖唐與祖周同歸
于僞妄焉耳邵子於柴榮之立書紹位者明其非
嗣也宗訓之立書嗣位者明其爲子也書趙匡胤
者君前臣名也大過之後承之以蠱及宋太祖升
而困以解否以泰矣是雖天地自然之數而人道
安可無哉故經世吟曰羲軒堯舜湯武桓文皇王
帝伯父子君臣四者之道理限于秦降及兩漢又
歷三分東西倣擾南北紛紜五胡十姓天紀幾棼
非唐不濟非宋不存千世萬世中原有人其旨明
矣

右以運經世者運爲世經年爲世緯起唐堯隨卦
示治之始訖顯德蠱卦示亂之終凡三千三百一
十六年皆由運卦變爲世卦世卦變爲年卦本於
天地自然之氣而象占與天時人事相驗豈容一
毫私智於其間哉葢元與運爲陽數一衍之爲十
干天也會與世爲陰數二衍之爲十二支地也干
支配天地之用相乘而爲六十通乎年月日時故
曰舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也乾陽
中陽不可變者元一而已以元經會故一年止舉
十二月兌陽中陰變以十二以會經運故十二月

各舉三十日離陰中陽變以三十以運經世故一
日各舉十二時震陰中陰不可見故十二時各八
刻惟用互體約象占焉自十二與三十可變者推
之一元十二會爲三百六十運一會三十運爲三
百六十世一運十二世爲三百六十年一世三十
年爲三百六十月一年十二月爲三百六十日一
月三十日爲三百六十時一日十二時爲三百六
十分一時三十分爲三百六十秒一秒之餘則律
呂聲音之數也律呂聲音不論閏而年月日時准
元會運世則有二十四閏一年十二月閏爻與以元經會同一月三十日

與以會經運同一日十二時與以運經世同每一時互體約象各四卦分於八刻廖氏應淮曰一時
准一日三十時兩日半准一月每月初一日子時至初三日巳時正月也初三日自午時至初五日
亥時二月也每一月準一年而月之大則三十時准一月之小則二十九時准一月盖月大則一
月三百六十時十二其三十也月小則一月三百四十八時十二其二十九也引而伸之一元之內
大小皆不差矣若論臨師以上爲運數同人遯以下爲年
數則運之元三百六十會以十二運爲元而會之
會一百四十四世運之會四千三百二十年世之
會五萬一千八百四十月非運數而何哉運之元
錐郎元之運然各以三百六十爲元則一運之年
也會之運四千三百二十月運之運一十二萬九

千六百日世之運一百五十五萬五千二百時皆統於年矣元之世雖即世之元然與會之元相應則四千三百二十者十二運之年也會之世五萬一千八百四十月運之世一百五十五萬五千二百日世之世一千八百六十六萬二千四百時亦自十二運之年推之非年數而何哉以運經世不盡十二運之年者正以治亂始終論爾紀三千餘年治跡獨於孔孟出處致詳者道之所自也故曰仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子上贊仲尼乎經世一元吟曰天地如蓋軫覆載何高極日月如磨蟻往來無休息上下之歲年其數難窺測且以一元言其理尚可識一十有二萬九千餘六百中間三千年迄今之陳迹治亂與興衰著見于方策吾能一貫之皆如身所歷邵伯温系述曰伯温字子文邵子之長子數統於元而宗於一終始往來而不窮在天則為消息盈虛在人則為治亂興廢皆不能逃乎數也大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應與時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與天並行而不逆與時俱逝而不違是以自天祐之吉無不利有其時

而無其人則時不足以應有其人而無其時則事
不足以興有其人而無其時則有之矣有其時而
無其人盖未之有也故消息盈虛者天之時也治
亂興廢者人之事也有消息盈虛而後有春夏秋
冬有治亂興廢而後有皇帝王伯唐虞者其中天
而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相
驗與先之者則未之或至後之者則無以尚之其
猶夏之將至日之向中乎故仲尼刪書斷自唐虞
時之盛也脩經始於周平道之衰也繫以萬世之
法存乎君臣父子夫婦人道之大倫焉性之者聖

人也誠之者君子也違之者小人也亡之者禽獸
也與之則爲治廢之則爲亂用之則爲中國舍之
則爲夷狄五伯去王也遠矣不猶愈於狄乎當世
之諸侯去伯也遠矣鄰於狄也不亦近乎徵聖人
之生春秋之作則天下後世之人其被髮左衽矣
春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用
之則帝王之功豈難致哉由此言之以運經世筴
三才而兩之正所以自比孟子誦法仲尼故也有
志帝王之道者尚其用諸

粵洲先生曰易者變易交易之義也先天之學亦

惟爻且變焉而已矣庖犧以畫示象占自後卦名次第代各不同而辭作故周官紀三易其經卦皆八其別皆六十四連山夏也歸藏商也兼而用之者周易也連山首艮者萬物之所成終而所成始必統諸人焉六畫自趾而腓而限而身至艮其輔則言有序與震之无喪有事對矣言行一於中正其兼三才者與闔戶之謂坤闢戶之謂乾坤先於乾歸藏義也天尊地卑乾坤定矣周易義也陳希夷曰羲皇始畫八卦重爲六十四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是而不復知有畫矣按連

山八萬言歸藏四千三百言連山用三十六策歸藏用四十五策卦名如坤爲奭坎爲犖震爲釐需爲溽无妄爲毋亡隨爲瞿剝爲僕咸爲欽之類爻辭如季友之筮遇大有之乾曰同復于父敬如君所傳註所引如瞿有瞿有䍡及君子戒車小人戒徒皆二易也陽爻居陽位陰爻居陰位爲正初九九三九五爲陽爻之正六二六四上六爲陰爻之正陽爻居陰位陰爻居陽位爲不正九二九四上九陽爻不正初六六三六五陰爻不正二五爲上下兩體之中三四爲一卦全體之中是謂非其中爻不備故堯舜心法曰允執厥中命臣庶則曰罔或干予正周書亦曰爾身克正罔敢弗正民心罔中惟爾之中中在心心則先天而天不違正在身身則後天而奉天時卦體身也而其

用心也乾之九二龍德而正中者也閑邪存誠正以立中則知崇於學問而仁行坤之六二則中正矣故直方大敬義立而德不孤貞者正也若利牝馬貞利君子貞而亦有大貞凶者矣隨時之義又在中以行正焉如羲和曆象正四時必測中星洪水之時治之豈非時中而鯀方命圮族則不正矣大中之道必由至正其不可相無類此故通卦驗曰虙羲作易仲命德維紀衡周文增通八八之節轉序三百八十四爻以繫王命之端故正其本而萬物理失之毫釐差以千里仲者四中也命德則

震兌坎離也維者四維也紀衡則艮巽坤乾也辭象變占周公因文王所序而大備孰謂後天之卦非先天之象乎乾坤之後有屯蒙需訟師比者三男代父母用事皆坤索於乾而得之震艮各一用坎獨六用者天地間水爲最多其險阻猶利欲焉治之而爭奪息敎之而倫理明凡食色貨利一安於命則性正而形可踐矣泰否之間有小畜履與同人大有者三女雖乾索於坤而得之然水根於火神爲氣主也火根於水神動氣隨也故乾起坎而終於離坤起離而終於坎雲行雨施坎之升降

也大明終始離之往来也在人二腎左太陽寒水右少陽相火火降以息水水騰爲液以滋心肺而上下相安此坎離交而爲泰否者也自其變觀之上下二體之中師比與同人大有對一卦全體之中小畜履與謙豫對自其交觀之水上下於天而爲需訟從日而成暑寒日出入於水而爲晉明夷繞地而成晝夜一乾一坤無時不然成男成女無物不有夫婦父子君臣之倫敘而萬事出矣未濟之終示閉物也先天非後天之象乎仲尼曰天何言哉四時行焉百物生焉天自復左旋以運四時

則日自乾右旋以生百物（祝氏泌曰乾坤爲大父母其卦皆右行從太陽也復姤爲小父母其卦皆左行法四時也右行之卦皆一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之數郎元終復有元之理也左行之卦自一而二第第相承循環無端郎歲盡又改歲之理也二者逆順異行其數之差至於萬萬而極陽舒而陰縮也觀此則泌叙知元有二之說矣）乾一變生復得一陽盡六變則歸妹前後三十二陽互得既濟而男有婦矣去四象八十陰合上體四十八陽爲聲一百一十二冬至以後爲順者陰從陽也坤一變生姤得一陰盡六變則漸前後三十二陰互得未濟而女歸夫矣兼坎艮四十陽合上體四十八陰爲音一百五

十二夏至以後爲逆者陽從陰也乾一而二爲夬二而四爲大壯至六十四則復姤各返其宮而日與天會矣歸妹漸互既未濟則物中有人焉泰否互歸妹漸則人中有聖焉豫之交小畜也爲泰爲益履之交謙也爲否爲損而其互則屯蒙作之君師革鼎去故取新興衰治亂之會也大抵乾坤坎離合三才之道其異於萬物者如此天運元氣地統元形人作元命都於其中天地盛德大業顯諸仁必藏諸用聖人崇德廣業何獨不然盖藏用則五行化生萬物從帝出入出乎震而仁顯矣事有

萬殊時有萬變皆於巳午之會觀焉吾所以能主宰民物者正以受天地之性爾智以謀之仁以守之義以裁之禮以行之常使智崇於禮仁勝於義此陽全陰半陽得兼陰之理也夫然後聖人與昊天爲一道而無間焉何則性成於習者也庸言之信動常止而自有序庸行之謹靜常覺而自无喪及其至也天且不違而況於人乎盡其性而推之人盡人性而推之物形形色色在天地間者皆吾天性也元命在我惟所命之而已此邵子所以取三易中正之理而爲洪範皇極之用也與洪範五行者玆

子之間天一生壬癸於坎而地六以丑艮成之五行三德氣有陰陽則性有剛柔知而克之智也形質所生以叙夫婦其物潤下其星玄武主太陽寒水寅卯之間天三生甲乙於震而地八以辰巽成之八政庶徵政有臧否則徵有常變厚而念之仁也食貨所養以叙父子其物曲直其星蒼龍主厥陰風木巳午之間地二生丙丁於離而天七以未坤成之五事稽疑事有得失則占有休咎敬而明之禮也體貌所施以叙賓主其物炎上其星朱鳥主少陰君火申酉之間地四生庚辛於兌而天九以戌乾成之五紀福極數有順逆則理有吉凶協而用之義也歲月所省以叙君臣其物從革其星白虎主陽明燥金是則坤乾艮巽皆土而統於戊巳者也戊爲太陰濕土其星勾陳巳爲少陽相火其星螣蛇其物皆爲稼穡猶貌言視聽之主於思知仁禮義之主於信也其天五居中地十成之者乎呼出腎與肝故河圖水木相生吸入心與肺故洛書金上火下以象心居肺下氣變而形化故也天地六氣合而爲形猶乾坤六子合而爲圖腎有二者水火藏用於朔易也

需訟晉明夷變爲泰否既未濟順中孚大小過變爲損益咸恒三陰三陽中正之道也體茲卦象則王道可舉上下與天地同流豈直耳目小體盡天聰明而已哉邵子詩曰仲尼言正性子輿言踐形二者皆自得殆不爲虛生所交若以道所感若以誠雖三軍在前而莫之敢凌此經世所以紀孔孟也正者中之本中者正之用必於畫之交而變者求焉觀象得理實而不虛循理建事順而不逆其庶幾踐形之學乎林栗譏先天爲異學黃震謂周易晚添祖父王炎謂乾坤反生於復姤是固不待乎深辯管窺

踐形篇

先天後天其說雖異其理實同大傳曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故此又意言象數之所同也王弼註易淸談言意世皆宗之邵子始主象數而言意自得其殆獲魚兎於筌蹄者哉其詩曰耳無妄聽目無妄顧口無妄言心無妄慮四者不妄聖賢之具子何人哉敢不希慕又曰不多求故得不雜學故明欲得心常明無過用至誠自誠而明必主先幾故曰復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱又曰自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣是故象貴中正數宗九六環中之畫自下而上無一而不對者人之有身自趾而腓亦無一而不相對者此交變中正所以爲踐形者與形既具矣心討不能通微則亦不慧人爾故象中有數數中有象也廖氏應淮曰人物消長惟於動處占之而吉凶悔吝主於元數生克與所變卦爻因時地辨陰晴分晝夜合干支以定吉凶也葢易本數出數因易生原奇偶而畫易此易本數而出也因卦位而第數此數因易而生也易中有數者乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也數中有易者

一六坎二七離三震八巽四兌九乾五艮十坤也數著氣也卦者時也爻者變也氣有盛衰時有否
泰爻有險易各以其生克制化推之其中有數吉而易凶有數凶而易吉者必以時也論陰陽兩合
為榮剛柔相反為辱故奇必資於偶偶必合奇也乾盡午中坤盡子中根源姤復離盡卯中坎盡酉
中用歸水火復陽之進也至於六陽之盛則君子道亨姤陰之進也至於六陰之盛則小人道長矣
陽乃君尊過亢則悔陰為臣位疑戰則傷七日來復一陽下生十年字之二陰中孚剥變陰絕狄人
君於華夏夬化乾陽夷勇臣於中邦三陽起陰係于金柅二陰畜陽牿以童牛火被水則耳目聾瞶
木逢金則手足不仁詳見玄玄賦乾坤為易之蘊象數皆自乾坤
而起其幾惟一動一靜之間乎於三十六宮見之
矣宮者合卦之正變言也去乾坤坎離併頤中孚
大小過正對不易者八又去兌震泰既濟反對變
易者四正對者以一為一反對者以二為一兌郎巽也震郎艮也泰郎否也既濟郎未濟也
所餘惟二十四耳非乾坤之策數乎乾交姤心也
泰交升目也夬交大過肺也小畜交巽骨也是謂
天之陽交地之剛兌交困脾也中孚交渙鼻也坎
交節髓也未濟交睽胃也是謂天之剛交地之陽
離交旅膽也既濟交蹇耳也艮交賁肉也小過交
豐肝也是謂天之陰交地之柔震交豫腎也頤交
剥口也坤交復血也否交无妄膀胱也是謂天之
柔交地之陰此謂人有十六象其實三十二卦也
祝氏泌曰心膽脾腎藏也卦皆屬天天之天也而生目耳鼻口皆在首其卦交離則天之地也肺肝

胃膀胱府也卦皆屬地地之地也而生肉骨髓血者身也其卦亦交雜則地之天也首之四象性所由發身之四象體所由立尚餘反對者亦十六焉凡草木之甲
拆必先根而後萌坤震之間在圖之下乃坤之靜
翕既極而動闢之初也其象天包地外地下有天
著根既深則發萌愈暢故曰天根至于卯而條達
矣月之魄受日之光其無光處月之本體也乾巽
之間在圖之上乃乾之動直既極而靜專之初也
其象月望而午盈極而虧而月之本體無光者微
見於此故曰月窟至酉而生明矣何者謂之幾天
根理之極微者寂然不動反本復靜坤之時也感

而遂通天下之故陽動于中間不容髮復之義也
盖天德之所在而機伏焉貞下起元氣候所至春
意萌而物隨之物固莫之能爲而天亦莫之爲也
統體一元之氣流行貫通而無間故時之時合元
之元三十分三百六十秒必開而大之以爲一秒
則推而至於一百六十七億九千六百一十六萬
分以一十三億九千九百六十八萬爲秒則一十
二萬九千六百之一十二萬九千六百也細而分
之則萬物情狀盡之矣河圖黃帝曰凡人得三萬
六千聖人加七百二十因而十之則合四世之暮

四萬三千二百矣日時相乘六十其十二得七百二十又六十其七百二十得四萬三千二百又槩之以歲六十其月得二百五十九萬二千郎八會開物之數也會分運則得八萬六千四百運分世則得七千二百世分歲則得二百四十是則自蔵用而顯仁無不合矣陰陽氣變自三十倍之故幹支皆六十時甲子五日一周周六而成月甲子兩月一周周六而成歲月甲子五歲一周周六而成世歲甲子兩世一周周六而成運四會之年與四世之朞亦相合焉河洛之篇徵言止此反覆馳

駢盒合而不死之法也凡曆祚脩短存亡事物成敗興廢皆可自三十分開而大之窮極幽耿而交變吉凶無不驗矣人有問宋祚者邵子以晉懷愍及五代出帝紀示之靖康驗矣德祐又驗故有左衽吟日自古禦戎無上策惟憑仁義是中原王師問罪固能道天子蒙塵爭忍聞二晉亂亡成茂草三君屈辱落陳編公閭延廣何人也始信興邦亦一言謂買充與景延廣爲二晉禍也故宅在金爲九真觀元季燬於火其廢久矣洛陽郡治南昔有兩農共訟一石于府者云已耕而得之一云出田中知府令舁石未視則有刻曰大明景泰乙亥知府事者虞廷璽爲我復典此窩其時正乙亥知府南鄭虞廷璽也虞謂此必康節安樂窩因就所得石處倡民立康節祠觀此則止年卦於乾坤之交在泰與否泰否之幾在蠱與隨自泰至蠱巽以消之消而不長積十有八變則爲

否矣自否至隨震以長之長而不消積十有八變則爲泰矣陽動於下利陰隨陽不利陽隨陰君能御臣之象也帝堯肇位之年值之漢高帝之王也亦然陰長於下利陽蠱陰不利陰蠱陽臣能制君之象也平王東遷之歲值之柴世宗之終也亦然晋武帝之平吳唐太宗之得政其年猶漢也邵子知之矣至正丙申我師取金陵復值隨焉何自知之寒浞殺羿以譏篡夏以否始皇混一以譏罷侯以否皆天地之大變也邵子知之矣宋亡于崖山以譏胡元一統中國以否又何自知之盍莫之爲

而爲者天也隨與之幾也否亡之極也下令上隨隨不能泰矣子幹父蠱蠱不至否矣旋轉固存乎人也蠱變自泰剛上柔下惟其上也則大往小來而成否隨變自否剛來下柔惟其下也則小往大來而成泰爲人上者可弗敬以下人乎乃若漢武帝伐匈奴筮得枯楊生華兵敗之年則大過也魏鄧艾伐蜀夢坐山上有水檻車徵還年則蹇也人與天合往往類此年卦同而運世之卦異則必通其變焉祝氏泌曰直年卦同而應驗異者在於直運直世之卦遞互成章不可爲典要也如泰否兩卦泰在否中則吉否在泰中則凶是小不勝大也然泰在否中而否自屯夬剝等卦來則仍

凶也否在泰中而泰自大有謙无妄來則不能爲
災矣是弱不可以敵强也天理人事本不相遠陽
多則爲德爲君子爲治平爲豐大陰多則爲刑爲
小人爲難阨爲迫促觀康節論大過之義則逢大
過卦者豈可便以爲棟橈凶哉謙無凶而夬然運
剝無吉咎亦未然如謙當閉物何吉之有

世相似但有大小爾夏后氏之運晉武帝之世皆乾也改元失邦符乎太康成湯之運唐高祖之世皆遯也後嗣放復符乎太甲文王之運宋太祖之世皆困也人文聚奎符乎周孔通變則年卦其兌要與廖氏應淮謂雜卦出自仲尼其兌驗則咸速也恒久也漢文景恒之世也南北朝隋咸之運也天曆戊辰值睽當有武王出焉而洪武甲子運入恒矣象曰日月得天而能久照聖人久於其道而天下化成有天下之號既符於恒而兼唐虞周漢之治又符隨巽億萬世無疆之休先幾在茲哉夬之乾治也豫知其有姤剝之坤亂也豫知其有復說諸心研諸慮措諸事業隨取各足人之於易豈免思且爲哉然易之於人神應無方未始安排布置於其間也夫何思何爲之有管窺無爲篇

皇極事業莫盛於堯舜曆象日月星辰同律度量衡可謂急先務矣邵子首書之其起歷也自二而四至于萬億而終于一即堯之定時成歲也律自

七而九至于十二而終于五郎舜之出納五言也天人豈有二哉故曰昊天四府春夏秋冬而陰陽朮降于其間矣聖人四府易書詩春秋而禮樂汚隆于其間矣張行成謂奇偶相盪而律曆成焉禮樂生於律歷律歷生於數數祖於易易以八爲卦以六爲爻八者體也四之偶也方者徑一圍四四者地之方也六者用也三之偶也圓者徑一圍三三者天之圓也天無體托地以爲體故卦始於四象而成於八也地無用承天以爲用故爻始於三畫而重於六也歷以正三辰五星之時於天所以

求天數也起於四者天托地以爲體故以方體圓也然體無用不行雖以方數立體必以圓數致用者從體起用圓者終圓也律以通三統五行之氣於地所以求地數也起於三者地承天以爲用故以圓用方也然用無體不立雖以圓數致用必以方數立體者攝用得體方者終方也盖歷者象也其體本方一年之歷分四時者方數也以天統乎體圓者先立其體故也律者聲也其用本圓黃鍾之律三分者圓數也以地分乎用方者先致其用故也是故聖人之制歷也先方後圓而制律則先

圓後方盂圓者方之用不以方體之則其象參差而不齊方矣不濟以圓則忽微之數將伏匿而難盡歷法一年二十四氣爲節氣者十二爲中氣者十二十九年爲一章爲中氣者二百二十八其體方也然日法八十一積年起庚戌一十四萬四千五百一十一則其用圓矣春秋元命包曰天地開闢至春秋哀公十四年獲麟之歲凡二百二十六萬七千年以一元計之得十七元凡二百二十萬三千二百年尚餘六萬三千八百年彼盂積年法也方者圓之體不以圓用之則其聲窒遏而不揚圓矣不濟以方則條暢之音或散蕩而無檢黃鍾之管包十一律起於三成於一十七萬七千一百四十七其體圓矣然五聲七音十二管還相爲宮終於八十四調五均極於一千八百則其用方是故昊天四府亦可以與禮樂記曰春生夏長仁也秋斂冬藏義也義近於禮

仁近於樂聖人四府亦可以明陰陽天一至地十曆法本于易一也冬至六十六年輙差一度合于堯典日短星昴二也周幽王六年十月辛卯朔入蝕限本于詩三也魯僖公五年壬子冬至合春秋命曆序四也自歷言之日欲方而月欲圓自律言之聲欲圓而音欲方方圓相濟天地相資律歷之大本也歷以知天地之時定三元五德正朔朓色名數制度由此而立禮之所以生也禮者履也先致其尊者從地之方也禮勝則離必文之使中乃不離矣體起用之意也律以調天地之氣播五聲八音均調歌舞鍾鼓笙磬由此而備樂之所以成也樂者豫也先致其親者從天之圓也樂

勝則流必節之使和乃不流矣用歸體之意也記
曰禮樂合天地之化致百物之産天地百物皆有
數焉知其數以制中禮則檢形有節不傷百物之
生而可以養天地之氣知其數以作和樂則檢情
有度不傷天地之氣而可以養百物之生夫禮出
於歷而曰以地制爲其本於象從地之方也其爲
用也以節百物於明而贊天地之化於幽則自陽
而達於陰也樂生乎律曰由天作者爲其本於聲
從天之圓也其爲用也以通天地於幽而遂百物
之産於明則自陰而達於陽也禮樂一陰陽也陰

陽一天地也履與謙對則有天高地下萬物散殊
之象焉豫與小畜對則有流而不息合同而化之
象焉天依乎地地附乎天天地相函陰陽相得於
環中見之非子邵子孰能知禮樂之本乎管窺律歷篇
天地之數五十有五去五爲大衍又去一以爲用
五行合一則水數成矣物靜而動氣以潛濕呵而
兩啗而涎悲而泣愧而汗飛走之交感草木之包
含其初皆水也故水最先焉分二以象兩則地統
元形矣五行之性莫先於知而五事之動則主乎
敬禮火所以次於知水也掛一以象三仁者人也

八政非人不行仁立其循木與揲之以四以象時
則五紀莫歲爲重有數有義金之剛也四者俱備
歸奇合掛則皇極矣土居中以君之二得五成七
三得五成八四得五成九土之五豈待加哉水火
木金之生卽土之成數積一二三四而爲十也性
見於事事行於政政紀於時時省於君則三德乂
稽疑明庶徵驗福極知所嚮矣易前民用而洪範
乃爲君用如此先天寔蕪之闢戸在南萬物相見
文中子曰禮其皇極之門乎聖人所以嚮明而節
天下也其得中道乎故能辨上下定民志盖言履

也闔戸在北貞者元之本周公曰冬日之閉凍也
不固則春夏之長草木也不茂及戒伯禽曰易有
一道大足以守天下中足以守國家小足以守其
身謙之謂也夫政不簡不易民不有近平易近民
民必歸之非乾坤之蘊乎此韓宣子適魯見易象
而知周公之德也合圖內外觀之謙當乾地得位
斯由剛矣履居坤地得位斯由柔矣升當否地得
位斯由亂矣无妄當泰地得位斯由治矣升无妄
者蠱隨之次也履謙者泰否之次也謙以制禮舜
先格于文祖苟不中禮則失位而柔廢爲夏后相

稷以和行禹受命于神宗苟不能和則失位而剛折爲商受辛故稷虎尾而咥人則上下不辨涉大川而圖利則國家不守此處憂患之道履謙先焉而復恒損益困井巽即後之仲尼三陳九卦亦猶周公之意示泰否之幾也禮者天地之序也傳曰天地之氣不失其序若過其序民亂之也皇極卦直氣以六變秩然不亂經會以運卦經運以世卦經世以年卦治亂之序必豫知之其體無朕而彌綸六合無毫釐之差其用無窮而貫通千古無頃刻之間漢儒以上繫七爻起於鳴鶴在陰下繫十

一爻起於憧憧往来乃作卦氣圖冬至起中孚至井八十九陽九十一陰子月冬至中孚復屯謙睽丑月升臨小過蒙益寅月漸泰需隨晉卯月解大壯豫訟蠱辰月革夬旅師比巳月小畜乾大有家人井夏至起咸至頤八十九陰九十一陽午月夏至咸姤鼎豐渙未月履遯恒節同人申月損否巽萃大畜酉月賁觀歸妹无妄明夷戌月困剥艮既濟噬嗑亥月大過坤未濟蹇頤統以坎震離兌而乾坤混雜可謂亂矣楊雄太玄蔡沉洪範皆信之何哉張行成得掛一圖疑信相半祝泌始尊信之廖氏應准謂運世歲爲大運起泰損大畜節月日時爲小運起朱蒙蠱井邵子親傳與王豫則誣矣其失序則甚於京房也聲音律呂卦以掛一

爲序二百五十六卦起於泰終於明夷每卦六爻共得一千五百三十六爻爻以四爲用凡一運一爻世二年一月一日一時皆得四爻則三百六十數得一千四百四十四爻分爲二十四氣每氣閏藏四爻而一千五百三十六爻二百五十六卦爲一周矣卦之起例運世歲起於泰月日時則起於升是天地人皆聽命於動植之交也然泰交升蒙交損蠱交大畜似矣及井交需而不交節是失序也先天之畫自然而然豈容亂哉奇偶上體各四十八下體各六十四有男女而後有夫婦故歸妹漸居中而君師治敎屯蒙見乎爻長少配合咸恒見乎卦非禮謹大婚與上女立后皆開物之卦也而閉物爲幽暗之地故戌中冬至斗建所抵詎明年冬至所得辰刻表秒謂之斗分即外篇交數也艮

否之間徵不及謙者以與履對爾不中禮則欲動情勝爲不仁中禮則克去己私而仁矣禮者序之不可亂者也言貌視聽敬之以思則禮儀三百威儀三千無一事而非仁焉有一毫己私即不足以爲禮有一毫非禮即不足以爲仁仲尼四勿之敎即洪範五事之敬明矣大哉禮乎分而爲天地者此也轉而爲陰陽者此也變而爲四時者此也列而爲鬼神者此也造化樞紐萬物統體一太極曰道品彙根柢一物各統體一太極曰心寔記所謂禮本太一者爾舜德好生非道得於心而爲仁乎

行巡狩修五禮以明天地以順陰陽以法四時以仁鬼神道心大同四方風動皇極之用也爲邦其庶幾者也彌綸貫通環中渾然太極樂玩有得而反躬焉無欲爲一無息爲誠日新爲盛德富有爲大業凡所以生萬民者禮復仁行雖權而不離於經矣術數云乎哉管窺復禮篇

易自羲軒而下象數之祖也真數三而已九九由是生焉逮鳳鳥至雄鳴六雌鳴六律呂成於三而變於九律書曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六生黃鍾術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生今按分以上皆黃鍾自一而三之數也分以下皆黃鍾生十一律也六陽辰各居其位子爲黃鍾寅爲太簇辰爲姑洗午爲蕤賓申爲夷則戌爲無射六陰辰各居其衝丑爲林鍾卯爲南呂巳爲應鍾未爲大呂酉爲夾鍾亥爲中呂律陽爲上而下生陰呂陰爲下而上生陽如林鍾自二而三之至酉得其一至亥得其實爲三者九此徵九也太簇自八而三之至酉得其一至亥得實爲三者八此商八也南呂自十六而三之爲三皆七此羽七也姑洗自六十四而三之爲三者六此角六也音至角窮皆會於辰宮五應鍾在巳別爲變宮故樂調亦成於三而

變於九豫之象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考九變者郊望宗廟之所同也經世紀舜協時月正日同律度量衡律必協於曆而後樂可與焉姑洗南呂以南爲南風陽生於冬至以開物舞以羽旄無射夾鍾以北爲北風陰生於夏至以閉物舞以干戚鼓五絃之琴而歌南風之詩者陽統陰也用宮逐羽而清角生以象知仁引商刻羽而流徵生以象禮義齊人識之徵招角招是已武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿於是和聲合數而用七律合夷則

黃鍾及太簇無射是亦清角流徵以協時月正日也

朱氏隱老曰律曷從受法哉受諸天地之氣耳以律候之而應則爲度量權衡之法故曰協時月正日同律度量衡時月日之協與正協正之以曆而已矣度量衡之同同之以律而已矣推其本諸天地則器中有道數中有理故候氣則可以和合天地調聲則可以和合神人聲陽也協之以律則有陽有陰陰中有陽陽中有陰二者相與爲無窮而七調生以十二乘七則八十四調生舜之樂聲音宜無不備淪及後世齊人效之乃獨於徵招角招致意焉者葢音始於宮甲己之所化也運實爲土其次則商乙庚之所化也運實爲金又其次則羽丙辛之所化也運實爲水至若丁壬之化其運木戊癸之化其運火則其去本也葢以遠矣故角無正音而附於羽猶之民財資物以阜也徵無正音而附於宮猶之臣事使君以行也故歌南風尚徵而擊石拊石尚角脩六府和三事其清角流徵之相生者與何則樂音之生也循五行生成之序水木與土爲陽火金爲陰及其合也木火播於

春夏爲陽金水播於秋冬爲陰而土恒居中央焉大武之律變矣然夷則黃鍾合姑洗爲中聲則角招也太簇無射合蕤賓爲中聲則徵招也清角流徵樂所必有者與夫履當坤天高地下未交爲否天威不違伯者循勉至於樂則太和充塞天地而後成焉成王九年直豫是時三監淮夷既平可謂兵革不試矣周公歸政作樂以告成功奏子辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀宮唱以清角而合雲門大招大濩奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀商和以清徵而合咸池大夏大武文之以五聲則河圖也播之以八音則洛書也黃鍾二變爲七律太簇二變爲九成十二畢具不

過徵商羽角返宮一而已故曰一變爲七七變爲九九者氣變之究也故復歸于一自六律正五聲觀之則十二管還相爲宮干支相乘爲六十甲巳爲徵乙庚爲商丙辛爲羽丁壬爲角戊癸爲宮始于甲子徵乙丑商丙寅羽丁卯角戊辰宮終于巳未徵庚申商辛酉羽壬戌角癸亥宮自五聲播八音觀之則金尚羽以聲之匏絲尚宮周乎十二而石尚角以振之納音金水火土終木亦相乘爲六十同位娶妻隔八相生甲子娶乙丑而生壬申娶癸酉而生庚辰娶辛巳皆金也甲午反對倣此革木一聲則不與焉天四卦用聲皆七地四卦用音自九而十二終五則爲一循是也應鍾本位於坤自亥歸巳以其一

百二十八交於乾倍爲二百五十六在地者天聲
唱之故植物交於陽中呂本位於乾自巳歸亥以
其六萬五千五百三十六交於坤分爲二百五十
六之二百五十六在天者地音和之故動物交於
陰變化以協年月日時以一百六十七億九千六
百一十六萬爲日十二除之爲時均爲三十則各
五億五千九百八十七萬二千乃月之日時之分
也細之又細倍爲甲子以五音究萬徼而以循其
序焉此知樂所以幾於禮與管窺與樂篇

皇極經世書傳卷第三

皇極經世書傳卷第四

觀物篇之三十五 聲音唱和之一

觀物篇上當有聲音唱和之數如以元經會之例今各分註於下者補其闕也內篇倣此原夫聲音起於四象有體數有全數有用數有通數蓋陽數一行之爲十故其數以十干起合太陽少陽太剛少剛之數共得四十陰數二行之爲十二故其數以十二支起合太陰少陰太柔少柔之數共得四十八此四象之體數也陽數四十以四因之得一百六十陰數四十八以四因

之得一百九十二以一百六十因一百九十二
得三萬七百二十此四象之全數也於陽數一
百六十內去陰之體數四十八而得一百一十
二於陰數一百九十二內去陽之體數四十而
得一百五十二此四象之用數也以陽數一百
一十二唱陰數一百五十二共得一萬七千二
十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四
共得二萬八千九百八十萬六千五百七十六
此四象之通數也正聲十圖各分以平上去入
配以日月星辰有聲無字則圓而虛之去體數

而不用者則圓而墨之所以唱地音也正音十
二圖各分以開發收閉配以水火土石有音無
字則方而虛之去體數而不用者則方而墨之
所以和天聲也天聲凡十圖逐字唱於上則以
地音十二圖諸字徧和於下始於一萬七千二
十四極於二萬八千九百八十一萬六千五百
七十六是爲動植通數而用之以取掛一卦二
百五十六者也地音闢翕以律天行至七而止
者日出寅入戌亥子丑三時入於地而數不行
天聲清濁以呂地先閉後開者春也故水音九

純開者夏也先開後閉者秋也故火土音皆十
二冬則閉物故石音五此音之和聲惟七律聲
之唱音所以呂有消長與列圖合卦而其用著
矣

平上去入
日月星辰

一聲
多可个舌
禾火化入
開宰愛○
回每退○
二聲
良兩向○
光廣況○
丁井亘○
兄永瑩○

音一
古甲九癸
口口近揆
坤巧丘弃
口口乾虯
音二
黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰口
吾牙月堯

開發收閉聲圖十音圖十二唱和之
水火土石通用也一三奇數爲清聲
闢音二四偶數爲濁聲翕
音聲皆爲律以呂地音皆
爲呂以律天之用聲別
以平上去入者一百一十

三聲
千典旦○
元犬半○
臣引艮○
君允巽○
四聲
刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉
五聲
妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北
六聲
宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兎○
七聲
心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

音三
安亞乙一
口爻王寅
母馬美米
目皃眉民
音四
夫法口飛
父凡口吠
武晚口尾
文萬口未
音五
卜百丙必
步白葡鼻
普朴品匹
旁排平瓶
音六
東丹帝■
兌大弟■
土貪天■
同覃田■
音七
乃妳女■
內南年■
老冷呂■
鹿犖離■

二皆以開發收閉之音和
之地之用音別以開發收
閉者一百五十二皆以平
上去入之聲唱之觀圖則
第一行爲日聲乾夬大有
大壯水音坤剝比觀第二
行爲月聲履兌睽歸妹火
音謙艮蹇漸第三行爲星
聲同人革離豐土音師蒙
坎渙第四行爲辰聲无妄

八	●●●●●●●●
聲	●●●●●●●●
九	●●●●●●●●
聲	●●●●●●●●
十	●●●●●●●●
聲	●●●●●●●●

音	走哉足■　自在匠■
八	草采七■　曹才全■
音	思三星■　寺口象■
九	口口口■　口口口■
音	■山手■　■土石■
十	■口耳■　■口二■
音	■莊震■　■乍口■
十一	■叉赤■　■崇辰■
音	■卓中■　■宅直■
十二	■拆丑■　■茶呈■

隨噬嗑震石音升蠱井巽
自聲唱呂一至十合百二
十圖分之各十二始於多
字居左古甲九癸居右經
之以乾綿之以坤剥比觀
自音和律一至十二合百
二十圖分之各一十始於
古字居右多可个舌居左
經之以坤綿之以乾夬大
有大壯餘倣此

日日聲平闢
多良千刀妻
宮心●●●
日日聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂平聲闢音平聲闢
音一千六十四
日日聲平之一闢
開音清和律
一音古字和一聲至十聲
二音黑字和一聲至十聲

水水音開清
古黑安夫卜東
乃走思■■■
水水音九上和天之
用聲一百一十二是
謂開音清聲開音清
聲一千八
水水音開之一清
平聲闢唱呂
一音至十二音一聲多字唱
一音至十二音二聲良字唱

三音安字和一聲至十聲
四音大字和一聲至十聲
五音卜字和一聲至十聲
六音東字和一聲至十聲
七音乃字和一聲至十聲
八音走字和一聲至十聲
九音思字和一聲至十聲
十■一聲至十聲
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

三聲千字唱一音至十二音
四聲刀字唱一音至十二音
五聲妻字唱一音至十二音
六聲宮字唱一音至十二音
七聲心字唱一音至十二音
八●一音至十二音
九●一音至十二音
十●一音至十二音

元之元 水水音坤 否
日日聲乾 否
火水音剝 遯
日日聲乾 否
土水音比 訟
日日聲乾 否
石水音觀 姤
日日聲乾 否
水火音謙 遯
日日聲乾 否

時之時 水水音坤 泰
日日聲乾 泰
水水音坤 臨
月日聲夬 泰
水水音坤 明夷
星日聲大有 泰
水水音坤 復
辰日聲大壯 泰
水水音坤 臨
日月聲履 泰

火火音艮	遯	水火音坤	臨
日日聲乾	遯	月月聲兌	臨
土火音蹇	訟	水水音坤	明夷
日日聲乾	遯	星日聲睽	臨
石火音漸	姤	水水音坤	復
日日聲乾	遯	辰月聲歸妹	臨
水土音師	否	水水音坤	泰
日日聲乾	訟	日星聲同人	明夷
水土音蒙	遯	水水音坤	臨
日日聲乾	訟	月星聲革	明夷

土土音坎	訟	水水音坤	明夷
日日聲乾	訟	星星聲臨	明夷
石土音渙	姤	水水音坤	復
日日聲乾	訟	辰星聲豐	明夷
水石音升	否	水水音坤	泰
日日聲乾	姤	日辰聲无妄	復
火石音蠱	遯	水水音坤	臨
日日聲乾	姤	月辰聲隨	復
土石音井	訟	水水音坤	明夷
日日聲乾	姤	星辰聲噬嗑	復

石石音巽 ䷫ 姤

日日聲乾 ䷫ 姤

水水音坤 ䷗ 復

辰辰聲震 ䷗ 復

日日爲乾始姤交坤水水爲坤終復交乾故天聲平者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音開者爲羽均生角牙喉唇舌齒輕聲者九律天而清以九和一百一十二化一千有八不受化者九百一十二時則以春行春於物爲飛之飛性之性於人爲士之士仁之仁

觀物篇之三十六 聲音唱和之二

日月聲平翕

禾光元毛衰

龍○●●●

日月聲七下唱地之用音一百五十二是謂平聲翕音平聲翕音一千六十四

日月聲平之二翕

開音濁 和律

一音口字和 一聲至十聲

二音黃字和 一聲至十聲

水火音開濁

口黃口父步允

内自寺■■■

水水音九上和天之用聲一百十二是謂開音濁聲開音濁聲一千八

水火音開之二濁

平聲翕 唱呂

一音至十二音 一聲禾字唱

一音至十二音 二聲光字唱

三音口字和一聲至十聲
四音父字和一聲至十聲
五音步字和一聲至十聲
六音兊字和一聲至十聲
七音内字和一聲至十聲
八音自字和一聲至十聲
九音寺字和一聲至十聲
十■一聲至十聲
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

一音至十二音
三聲元字唱一音至十二音
四聲毛字唱一音至十二音
五聲衰字唱一音至十二音
六聲龍字唱一音至十二音
七聲○字唱一音至十二音
八●一音至十二音
九●一音至十二音
十●

元之會 水水音坤 否	時之日 水火音謙 泰
日月聲履 萃	日日聲乾 大畜
火水音剥 遯	水火音謙 臨
日月聲履 萃	月日聲夬 大畜
土水音比 訟	水火音謙 明夷
日月聲履 萃	星日聲大有 大畜
石水音觀 姤	水火音謙 復
日月聲履 萃	辰日聲大壯 大畜
水火音謙 否	水火音謙 泰
日月聲履 咸	日月聲履 損

火火音艮 遯
日月聲履 咸
土火音蹇 訟
日月聲履 咸
石火音漸 姤
日月聲履 咸
水土音師 否
日月聲履 困
火土音蒙 遯
日月聲履 困

水水音謙 臨
月月聲允 損
水火音謙 明夷
星月聲睽 損
水火音謙 復
辰月聲歸妹 損
水火音謙 泰
日星聲同人 賁
水火音謙 臨
月星聲革 賁

土土音坎 訟
日月聲履 困
石土音渙 姤
日月聲履 困
水石音升 否
日月聲履 大過
火石音蠱 遯
日月聲履 大過
土石音井 訟
日月聲履 大過

水火音謙 明夷
星星聲離 賁
水火音謙 復
辰星聲豐 賁
水火音謙 泰
辰日聲无妄 頤
水火音謙 臨
月辰聲隨 頤
水火音謙 明夷
星辰聲噬嗑 頤

石石音巽 ䷫ 姤

水火音謙 ䷗ 復

日月聲稪 ䷛ 大過

辰辰聲震 ䷚ 頤

日月爲稪始往交謙水火爲謙終遂交稪故天聲平者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以稪締之以坤一十六卦猶夫乾也地音開者爲角均生徵喉唇舌牙齒重聲者九律天而濁以九和如前數而經之以謙締之以乾一十六卦猶夫坤也時則以春行夏於物爲飛之走性之情於人爲士之農仁之禮

觀物篇之三十七 聲音唱和之三

日星聲平闢

開丁臣牛○

魚男●●●

日星聲七下唱地之用音一百五十二是謂平聲闢音平聲闢音一千六十四

日星聲平之三闢

開音清和律 一音坤字和 一聲至十聲 二音五字和 一聲至十聲

水土音開清

坤五母武普土

老草口■■■

水土音九上和天之用聲一百一十二是謂開音清聲開音清聲一千八

水土音開之三清

平聲闢唱呂 一音至十二音 一聲開字唱 一音至十二音 二聲丁字唱

三音母字和一聲至十聲
四音武字和一聲至十聲
五音普字和一聲至十聲
六音土字和一聲至十聲
七音老字和一聲至十聲
八音草字和一聲至十聲
九音口字和一聲至十聲
十■一聲至十聲
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

三聲臣字唱一音至十二音
四聲牛字唱一音至十二音
五聲○字唱一音至十二音
六聲魚字唱一音至十二音
七聲男字唱一音至十二音
八●一音至十二音
九●一音至十二音
十●一音至十二音

元之運
水水音坤 否
日星聲同人 晉
火水音剥 遯
日星聲同人 晉
土水音比 訟
日星聲同人 晉
石水音觀 姤
日星聲同人 晉
水火音謙 否
日星聲同人 旅

時之月
水土音師 泰
日日聲乾 需
水土音師 臨
月日聲夬 需
水土音師 明夷
星日聲大有 需
水土音師 復
辰日聲大壯 需
水土音師 泰
日月聲履 節

火火音艮 ䷠遯	水土音師 ䷒臨
日星聲同人 ䷷旅	月月聲兑 ䷻節
土火音蹇 ䷅訟	水土音師 ䷣明夷
日星聲同人 ䷷旅	星月聲睽 ䷻節
石火音漸 ䷫姤	水土音師 ䷗復
日星聲同人 ䷷旅	辰月聲歸妹 ䷻節
水土音師 ䷋否	水土音師 ䷊泰
日星聲同人 ䷿未濟	日星聲同人 ䷾既濟
火土音蒙 ䷠遯	水土音師 ䷒臨
日星聲同人 ䷿未濟	月星聲革 ䷾既濟

土土音坎 ䷅訟	水土音師 ䷣明夷
日星聲同人 ䷿未濟	星星聲離 ䷾既濟
石土音渙 ䷫姤	水土音師 ䷗復
日星聲同人 ䷿未濟	辰星聲豊 ䷾既濟
水石音升 ䷋否	水土音師 ䷊泰
日星聲同人 ䷱鼎	日辰聲无妄 ䷂屯
火石音蠱 ䷠遯	水土音師 ䷒臨
日星聲同人 ䷱鼎	月辰聲隨 ䷂屯
土石音井 ䷅訟	水土音師 ䷣明夷
日星聲同人 ䷱鼎	星辰聲噬嗑 ䷂屯

石石音巽 ䷫ 姤

水土音師 ䷗ 復

日星聲同人 ䷱ 鼎

辰辰聲震 ䷂ 屯

日星爲同人始交師水土爲師終交同人故天聲
平者爲羽之宮商角徵羽少宮少商脣音者七呂
地而闢以七唱如前數而經之以同人緯之以坤
一十六卦循履也地音開者爲宮均生商齒牙脣
喉舌輕聲者九律天而清以九和如前數而經之
以師緯之以乾一十六卦循謙也時則以春行秋
於物爲飛之木性之形於人爲士之工仁之義

觀物篇三十八 聲音唱和之三

日辰聲平翕

回兄君○龜

烏○●●●

日辰聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂平聲翕音平聲翕
音一千六十四

日辰聲平之四翕

開音濁 一音口字和 二音吾字和
和律 一聲至十聲 一聲至十聲

水石音開濁

口吾目文旁同

鹿曹口■■■

水石音九上和天之
用聲一百一十二是
謂開音濁聲開音濁
聲一千八

水石音開之四濁

平聲翕 一音至十二音 一音至十二音
唱呂 一聲回字唱 二聲兄字唱

三音月字和 一聲至十聲
四音文字和 一聲至十聲
五音旁字和 一聲至十聲
六音同字和 一聲至十聲
七音鹿字和 一聲至十聲
八音曹字和 一聲至十聲
九音口字和 一聲至十聲
十聲■ 一聲至十聲
十一聲■ 一聲至十聲
十二聲■ 一聲至十聲

一音至十二音
三聲君字唱 一音至十二音
四聲○字唱 一音至十二音
五聲龜字唱 一音至十二音
六聲烏字唱 一音至十二音
七聲○字唱 一音至十二音
八● 一音至十二音
九● 一音至十二音
十● 一音至十二音

元之世 水水音坤 否
日辰聲无妄 豫
火水音剥 遯
日辰聲无妄 豫
土水音比 訟
日辰聲无妄 豫
石水音觀 姤
日辰聲无妄 豫
水火音謙 否
日辰聲无妄 小過

時之歲 水石音升 泰
日日聲乾 小畜
水石音升 臨
月日聲夬 小畜
水石音升 明夷
星日聲大有 小畜
水石音升 復
辰日聲大壯 小畜
水石音升 泰
日月聲履 中孚

火火音艮　遯　　水石音升　臨
日辰聲无妄　小過　　月月聲兑　中孚
土火音蹇　訟　　水石音升　明夷
日辰聲无妄　小過　　星月聲睽　中孚
石火音漸　姤　　水石音升　復
日辰聲无妄　小過　　辰月聲歸妹　中孚
水土音師　否　　水石音升　泰
日辰聲无妄　解　　日星聲同人　家人
火土音蒙　遯　　水石音升　臨
日辰聲无妄　解　　月星聲革　家人

土土音坎　訟　　水石音升　明夷
日辰聲无妄　解　　星星聲離　家人
石土音渙　姤　　水石音升　復
日辰聲无妄　解　　辰星聲豐　家人
水石音升　否　　水石音升　泰
日辰聲无妄　恒　　日辰聲无妄　益
火石音蠱　遯　　水石音升　臨
日辰聲无妄　恒　　月辰聲隨　益
土石音井　訟　　水石音升　明夷
日辰聲无妄　恒　　星辰聲噬嗑　益

石石音巽 ䷫姤　水石音升 ䷗復

日辰聲无妄 ䷟恒　辰辰聲震 ䷩益

日辰爲无妄始交升水石爲升終交无妄故天聲平者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯循同人也地音開者爲商均生羽牙唇喉舌齒重聲者九律天而濁以九和如前數而經緯循師也時則以春行冬於物爲飛之草性之體於人爲士之商仁之智盖平聲屬乾而日日所變之聲皆以唱坤開音屬坤而水水所化之音皆以和乾元之元會運世乾復同人无妄大四象居上時之歲月日時坤謙師升小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至无妄而建寅方圖日隨地右轉至乾而次亥則立春爲泰矣自此大畜與需小畜皆掛一以象人而升蠱井巽皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有九分不用者三支之亥子丑也春承冬竭自消而長故暑晝變者七分漸至於九而雨露化之日繞水行自非而西故寒夜變者五分漸至于三而風雷化之否易爲泰而後天地合萬物生也

觀物篇之三十九 聲音唱和之五

月日聲上闢
可兩典早子
孔審●●●
月日聲七下唱地之用音一百五十二是謂上聲闢音上聲闢音一千六十四

火水音發清
甲花亞法百丹
妳哉三山莊卓
火水音十二上和天之用聲一百一十二是謂發音清聲發音清聲一千三百四十四

月日聲上之一闢
聲音清和律
一音甲字和一聲至十聲
二音花字和一聲至十聲

火水音發之一清
上聲闢唱呂
一音至十二音一聲可字唱
一音至十二音二聲西字唱

三音亞字和一聲至十聲
四音法字和一聲至十聲
五音百字和一聲至十聲
六音丹字和一聲至十聲
七音妳字和一聲至十聲
八音哉字和一聲至十聲
九音三字和一聲至十聲
十音山字和一聲至十聲
十一音莊字和一聲至十聲
十二音卓字和一聲至十聲

一音至十二音三聲典字唱
一音至十二音四聲早字唱
一音至十二音五聲子字唱
一音至十二音六聲孔字唱
一音至十二音七聲審字唱
一音至十二音八●
一音至十二音九●
一音至十二音十●

會元 水水音坤	萃	運時 火水音剥	大畜
月日聲夬	否	日日聲乾	泰
火水音剥	咸	火水音剥	損
月日聲夬	否	月日聲夬	泰
土水音比	困	火水音剥	賁
月日聲夬	否	星日聲大有	泰
石水音觀	大過	火水音剥	頤
月日聲夬	否	辰日聲大壯	泰
水火音謙	萃	火水音剥	大畜
月日聲夬	遯	日月聲履	臨

火火音艮	咸	火火音剥	損
月日聲夬	遯	月月聲兌	臨
土火音蹇	困	火水音剥	賁
月日聲夬	遯	星月聲睽	臨
石火音漸	大過	火水音剥	頤
月日聲夬	遯	辰月聲歸妹	臨
水土音師	萃	火水音剥	大畜
月日聲夬	訟	日星聲同人	明夷
火土音蒙	咸	火水音剥	損
月日聲夬	訟	月星聲革	明夷

土土音坎　困	火水音剥　賁
月日聲夬　訟	星星聲離　明夷
石土音渙　大過	火水音剥　頤
月日聲夬　訟	辰星聲豐　明夷
水石音井　萃	火水音剥　大畜
月日聲夬　姤	日辰聲无妄　復
火石音蠱　咸	火水音剥　損
月日聲夬　姤	月辰聲隨　復
土石音井　困	火水音剥　賁
月日聲夬　姤	星辰聲噬嗑　復

石石音巽　大過	火水音剥　頤
月日聲夬　姤	辰辰聲震　復

月日爲夬始往交剥火水爲剥終逐交夬故天聲上者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音發者爲羽均生角牙喉唇舌齒輕聲者十二律天而清以九和一百一十二化一千三百四十四不受化者五百七十六時則以夏行春於物爲走之飛情之性於人爲農之士禮之仁

觀物篇之四十　聲音唱和之六

月月聲上翕

火廣犬寶○

甬○●●●

月月聲七下唱地之用音一百五十二是謂上聲翕音上聲翕音一千六十四

月月聲上之二翕

發音濁和律

一音口字和
一聲至十聲
二音華字和
一聲至十聲

火火音發濁

口華爻凡白大

南在口士乍宅

火火音十二上和天之用聲一百一十二是謂發音濁聲發音濁聲一千三百四十四

火火音發之二濁

上聲翕唱呂

一音至十二音
一聲火字唱
一音至十二音
二聲廣字唱

三音爻字和
一聲至十聲
四音凡字和
一聲至十聲
五音白字和
一聲至十聲
六音大字和
一聲至十聲
七音南字和
一聲至十聲
八音在字和
一聲至十聲
九音口字和
一聲至十聲
十音士字和
一聲至十聲
十一音乍字和
一聲至十聲
十二音宅字和
一聲至十聲

一音至十二音
三聲犬字唱
一音至十二音
四聲寶字唱
一音至十二音
五聲○字唱
一音至十二音
六聲甬字唱
一音至十二音
七聲○字唱
一音至十二音
八●
一音至十二音
九●
一音至十二音
十●

會之會 水水音坤 萃	日之日 火火音艮 大畜
月月聲兌 萃	日日聲乾 大畜
火水音剥 咸	火火音艮 損
月月聲兌 萃	月日聲夬 大畜
土水音比 困	火火音艮 賁
月月聲兌 萃	星日聲大有 大畜
石水音觀 大過	火火音艮 頤
月月聲兌 萃	辰日聲大壯 大畜
水火音謙 萃	火火音艮 大畜
月月聲兌 咸	日月聲履 損

火火音艮 咸	火火音艮 損
月月聲兌 咸	月月聲兌 損
土火音蹇 困	火火音艮 賁
月月聲兌 咸	星月聲睽 損
石火音漸 大過	火火音艮 頤
月月聲兌 咸	辰月聲歸妹 損
水土音師 萃	火火音艮 大畜
月月聲兌 困	日星聲同人 賁
火土音家 咸	火火音艮 損
月月聲兌 困	月星聲革 賁

土土音坎 困　火火音艮 賁
月月聲兌 困　星星聲離 賁
石土音渙 大過　火火音艮 頤
月月聲兌 困　辰星聲豐 賁
水石音朩 萃　火火音艮 大畜
月月聲兌 大過　日辰聲无妄 頤
火石音蠱 咸　火火音艮 損
月月聲兌 大過　月辰聲隨 頤
土石音井 困　火火音艮 賁
月月聲兌 大過　星辰聲噬嗑 頤

石石音巽 大過　火火音艮 頤
月月聲兌 大過　辰辰聲震 頤

月月爲兌始往交艮火火爲艮終逯交兌故天聲上者爲商之宫商角徵羽少宫少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以兌綿之以坤一十六卦猶夫夬也地音發者爲角均生徵喉唇舌牙齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經之以艮綿之以乾一十六卦猶夫剝也時則以夏行夏於物爲走之走情之情於人爲農之農禮之禮

觀物篇之四十一 聲音唱和之七

月星聲上闢

宰井引斗○

鼠坎●●●

月星聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲闢音上聲闢

音二千六十四

月星聲上之三闢

發音清
和律

一音巧字和
一聲至十聲

二音尾字和
一聲至十聲

火土音發清

巧尾馬晚扑貪

冷采口口又㪌

火土音十二上和天

之用聲一百一十二是

謂發音清聲發音清

聲一千三百四十四

火土音發之三清

上聲闢
唱呂

一聲宰字唱
一音至十二音

二聲井字唱
二音至十二音

三音馬字和
一聲至十聲

四音晚字和
一聲至十聲

五音扑字和
一聲至十聲

六音貪字和
一聲至十聲

七音冷字和
一聲至十聲

八音采字和
一聲至十聲

九音口字和
一聲至十聲

十音口字和
一聲至十聲

十一音又字和
一聲至十聲

十二音㪌字和
一聲至十聲

三聲引字唱
一音至十二音

四聲斗字唱
一音至十二音

五聲○字唱
一音至十二音

六聲鼠字唱
一音至十二音

七聲坎字唱
一音至十二音

八●
一音至十二音

九●
一音至十二音

十●
一音至十二音

會之運 水水音坤	萃	運之月 火土音蒙	大畜
月星聲革	晉	日日聲乾	需
火水音剝	咸	火土音蒙	損
月星聲革	晉	月日聲夬	需
土水音比	困	火土音蒙	賁
月星聲革	晉	星日聲大有	需
石水音觀	大過	火土音蒙	頤
月星聲革	晉	辰日聲大壯	需
水火音謙	萃	火土音蒙	大畜
月星聲革	旅	日月聲履	節

火火音艮	咸	火土音蒙	損
月月聲革	旅	月月聲兌	節
土火音蹇	困	火土音蒙	賁
月星聲革	旅	星月聲睽	節
石火音漸	大過	火土音蒙	頤
月星聲革	旅	辰月聲歸妹	節
水土音師	萃	火土音蒙	大畜
月星聲革	未濟	日星聲同人	既濟
火土音蒙	咸	火土音蒙	損
月星聲革	未濟	月星聲革	既濟

土土音坎 困
火土音蒙 賁

月星聲革 未濟
星星聲離 既濟

石土音渙 大過
火土音蒙 頤

月星聲革 未濟
辰星聲豐 既濟

水石音井 萃
火土音蒙 大畜

月星聲革 鼎
日辰聲无妄 屯

火土音蠱 咸
火土音蒙 損

月星聲革 鼎
月辰聲隨 屯

土石音井 困
火土音蒙 賁

月星聲革 鼎
星辰聲噬嗑 屯

石石音巽 大過
火土音蒙 復

月星聲革 鼎
辰辰聲震 屯

月星爲革始交蒙火土爲蒙終交革故天聲上者爲羽之宮商角徵羽少宮少商唇音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以革緯之以坤一十六卦循夫兌也地音發者爲宮均生商齒牙唇喉舌輕聲者十二以十二和如前數而經之以蒙緯之以乾一十六卦循夫艮也時則以夏行秋於物爲走之木情之形於人爲農之工禮之義

觀物篇之四十二 聲音唱和之八

月辰聲上翕

每朩允○水

虎○●●●

日辰聲七下唱地之用音一百五十二是

謂上聲翕音上聲翕

音一千六十四

月辰聲上之四翕

發音濁
和律

一音口字和一聲至十聲

二音牙字和一聲至十聲

火石音發濁

口牙兒萬排罩

犖才口口崇茶

火石音十二上和天之用聲一百十二是

謂發音濁聲發音濁

聲一千三百四十四

火石音發之四濁

上聲翕
唱呂

一聲每字唱一音至十二音

二聲朩字唱一音至十二音

三音兒字和一聲至十聲

四音萬字和一聲至十聲

五音排字和一聲至十聲

六音罩字和一聲至十聲

七音犖字和一聲至十聲

八音才字和一聲至十聲

九音口字和一聲至十聲

十音口字和一聲至十聲

十一音崇字和一聲至十聲

十二音茶字和一聲至十聲

三聲允字唱一音至十二音

四聲○字唱一音至十二音

五聲水字唱一音至十二音

六聲虎字唱一音至十二音

七聲○字唱一音至十二音

八聲●字唱一音至十二音

九聲●字唱一音至十二音

十聲●字唱一音至十二音

會之世 水水音坤 萃　運之歲 火石音蠱 大畜
月辰聲隨 豫　日日聲乾 小畜
火水音剥 咸　火石音蠱 損
月辰聲隨 豫　月日聲夬 小畜
土水音比 困　火石音蠱 賁
月辰聲隨 豫　星日聲大有 小畜
石水音觀 大過　火石音蠱 頤
月辰聲隨 豫　辰日聲大壯 小畜
水火音謙 萃　火石音蠱 大畜
月辰聲隨 小過　日月聲復 中孚

火火音艮 咸　火石音蠱 損
月辰聲隨 小過　月月聲兌 中孚
土火音蹇 困　火石音蠱 賁
月辰聲隨 小過　星月聲睽 中孚
石火音漸 大過　火石音蠱 頤
月辰聲隨 小過　辰月聲歸妹 中孚
水土音師 萃　火石音蠱 大畜
月辰聲隨 解　日星聲同人 家人
火土音蒙 咸　火石音蠱 損
月辰聲隨 解　月星聲革 家人

土土音坎	困	火石音蠱	賁
月辰聲隨	解	星星聲離	家人
石土音渙	大過	火石音蠱	頤
月辰聲隨	解	辰星聲豐	家人
水石音升	萃	火石音蠱	大畜
月辰聲隨	恒	日辰聲无妄	益
火石音蠱	咸	火石音蠱	損
月辰聲隨	恒	月辰聲隨	益
土石音井	困	火石音蠱	賁
月辰聲隨	恒	星辰聲噬嗑	益
石石音巽	大過	火石音蠱	頤
月辰聲隨	恒	辰辰聲震	益

月辰為隨始交蠱火石為蠱終交隨故天聲上者為角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂也而翕以七唱如前數而經緯猶華也地音開者為商均生羽牙脣喉舌齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經緯猶蒙也時則以夏行冬於物為走之草情之體於人為農之商禮之智盡上聲屬兌而月月所變之聲皆以唱艮發音屬艮而火火所化之音皆以和兌會之元會運世夫兌革隨

大四象居上日之歲月日時剥艮蒙蠱小四象居
下其交也圓圖斗隨天左旋至履而逹巳方圖日
隨地右轉至否而次申則立夏爲乾矣自此臨損
節中孚皆掛一以象人而師蒙坎渙皆變化以象
物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有十二
分則支之亥子丑無不用矣夏承春蝺自長而長
故暑晝變者七分漸及其三而雨露化之月同火
煜自西而南故寒夜變者九分漸徧于十二而風
雷化之咸易爲損而後山澤通萬物長也

觀物篇之四十三 聲音唱和之九

星日聲去闢
个向旦孝四
衆禁●●●
星日聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂去聲闢音聲去闢
音一千六十四
星日聲去之一闢
收音清和律
一音九字和一聲至十聲
二音香字和一聲至十聲

土水音收清
九香乙口丙帝
女足星手震中
水土音十二上和天
之用聲一百一十二是
謂收音清聲收音清
聲一千三百四十四
土水音收之一清
去聲闢唱呂
一音至十二音一聲个字唱
一音至十二音二聲向字唱

三音乙字和一聲至十聲
四音口字和一聲至十聲
五音丙字和一聲至十聲
六音帝字和一聲至十聲
七音女字和一聲至十聲
八音足字和一聲至十聲
九音星字和一聲至十聲
十音手字和一聲至十聲
十一音震字和一聲至十聲
十二音中字和一聲至十聲

一音至十二音三聲旦字唱
一音至十二音四聲孝字唱
一音至十二音五聲四字唱
一音至十二音六聲衆字唱
一音至十二音七聲禁字唱
一音至十二音八●
一音至十二音九●
一音至十二音十●

元之運 水水音坤 晉
星日聲大有 否
火水音剝 旅
星日聲大有 否
土水音比 未濟
星日聲大有 否
石水音觀 鼎
星日聲大有 否
水火音謙 晉
星日聲大有 遯

時之是 土水音比 需
日日聲乾 泰
土水音比 節
月日聲夬 泰
土水音比 既濟
星日聲大有 泰
土水音比 屯
辰日聲大壯 泰
土水音比 需
日月聲履 臨

火火音艮 旅	土水音比 節
星日聲大有 遯	月月聲夬 臨
土火音蹇 未濟	土水音比 既濟
星日聲大有 遯	星月聲睽 臨
石火音漸 鼎	土水音比 屯
星日聲大有 遯	辰月聲歸妹 臨
水土音師 晉	土水音比 需
星日聲大有 訟	日星聲同人 明夷
火土音蒙 旅	土水音比 節
星日聲大有 訟	月星聲革 明夷

土土音坎 未濟	土水音比 既濟
星日聲大有 訟	星星聲離 明夷
石土音渙 鼎	土水音比 屯
星日聲大有 訟	辰星聲豐 明夷
水石音升 晉	土水音比 需
星日聲大有 姤	日辰聲无妄 復
火石音蠱 旅	土水音比 節
星日聲大有 姤	月辰聲隨 復
土石音井 未濟	土水音比 既濟
星日聲大有 姤	星辰聲噬嗑 復

石石音巽　鼎
土水音比　屯
星日聲大有　姤
辰辰聲震　復
星日爲大有姤交比土水爲比終交有故天聲去
者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地
而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變
者八百五十六地音收者爲羽均生角牙喉脣舌
齒輕聲者十二律天而清以九和一百一十二化一
千三百四十四不受化者五百七十六時則以秋行
春於物爲木之飛形之性於人爲工之士義之仁
觀物篇之四十四　聲音唱和之十

星月聲去翁
土火音收濁
化況半報帥
近雄王口萌第
用○●●●
年匣象石口直
星月聲七下唱地之
土火音十二上和天
用音一百五十二是
之用聲一百一十二是
謂去聲翁音去聲翁
謂收音濁聲收音濁
音一千六十四
聲一千三百四十四
星月聲去之二翁
土火音收之二濁
收音濁和律
一音近字和　一聲至十聲
去聲翁唱呂
一音至十二音　一聲化字唱
二音雄字和　一聲至十聲
一音至十二音　二聲況字唱

三音王字和一聲至十聲
四音口字和一聲至十聲
五音莆字和一聲至十聲
六音第字和一聲至十聲
七音年字和一聲至十聲
八音匠字和一聲至十聲
九音象字和一聲至十聲
十音石字和一聲至十聲
十一音日字和一聲至十聲
十二音直字和一聲至十聲

一音至十二音三聲牛字唱
一音至十二音四聲報字唱
一音至十二音五聲帥字唱
一音至十二音六聲用字唱
一音至十二音七聲○
一音至十二音八聲●
一音至十二音九聲●
一音至十二音十聲●

運之會
水水音坤　晉
星月聲睽　萃
火水音剝　旅
星月聲睽　萃
土水音比　未濟
星月聲睽　萃
石水音觀　鼎
星月聲睽　萃
水火音謙　晉
星月聲睽　咸

星之日
土火音蹇　需
日日聲乾　大畜
土火音蹇　節
月日聲夬　大畜
土火音蹇　既濟
星日聲大有　大畜
土火音蹇　屯
辰日聲大壯　大畜
土火音蹇　需
日月聲履　損

火火音艮 旅　土火音蹇 節
星月聲聯 咸　月月聲兌 損
土火音蹇 未濟　土火音蹇 既濟
星月聲聯 咸　星月聲聯 損
石火音漸 鼎　土火音蹇 屯
星月聲聯 咸　辰月聲歸妹 損
水土音師 晉　土火音蹇 需
星月聲聯 困　日星聲同人 賁
火土音蒙 旅　土火音蹇 節
星月聲聯 困　月星聲革 賁

土土音坎 未濟　土火音蹇 既濟
星月聲聯 困　星星聲離 賁
石土音渙 鼎　土火音蹇 屯
星月聲聯 困　辰星聲豐 賁
水石音升 晉　土火音蹇 需
星月聲聯 大過　日辰聲无妄 頤
火石音蠱 旅　土火音蹇 節
星月聲聯 大過　月辰聲隨 頤
土石音井 未濟　土火音蹇 既濟
星月聲聯 大過　星辰聲噬嗑 頤

石石音巽 ䷱鼎　土火音蹇 ䷂屯

星月聲睽 ䷛大過　辰辰聲震 ䷚頤

星月爲睽始往交蹇土火爲蹇終遂交睽故天聲去者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以睽緯之以坤一十六卦猶大有也地音收者爲角用均生徵喉唇舌牙齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經之以蹇緯之以乾一十六卦猶比也時則以秋行夏於物爲木之走形之情於人爲工之農義之禮

觀物篇之四十五 聲音唱和之十一

星星聲去闢
愛亘艮奏○
去欠●●●
星星聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂去聲闢音去聲闢
音一千六十四
星星聲去之三闢
收音清　一音丘字和
和律　一聲至十聲
二音仰字和
一聲至十聲

土土音收清
丘仰羌口品天
呂七口耳赤尹
土土音十二上和天
之用聲一百一十二是
謂收音清聲收音清
聲一千三百四十四
土土音收之三清
去聲闢　一音至十二音
唱呂　一聲愛字唱
一音至十二音
二聲亘字唱

三音芙字和一聲至十聲
四音口字和一聲至十聲
五音品字和一聲至十聲
六音天字和一聲至十聲
七音吕字和一聲至十聲
八音七字和一聲至十聲
九音口字和一聲至十聲
十音耳字和一聲至十聲
十一音赤字和一聲至十聲
十二音尹字和一聲至十聲

一音至十二音
三聲良字唱
一音至十二音
四聲奏字唱
一音至十二音
五聲○字唱
一音至十二音
六聲去字唱
一音至十二音
七聲欠字唱
一音至十二音
八●
一音至十二音
九●
一音至十二音
十●
一音至十二音

運之運

水水音坤　晉
星星聲離　晉
火水音剥　旅
星星聲離　晉
土水音比　未濟
星星聲離　晉
石水音觀　鼎
星星聲離　晉
水火音謙　晉
星星聲離　旅

月之月

土土音坎　需
日日聲乾　需
土土音坎　節
月日聲夬　需
土土音坎　既濟
星日聲大有　需
土土音坎　屯
辰日聲大壯　需
土土音坎　需
日月聲復　節

火火音艮 旅	土土音坎 節
星星聲離 旅	月月聲兌 節
土火音蹇 未濟	土土音坎 既濟
星星聲離 旅	星月聲睽 節
石火音漸 鼎	土土音坎 屯
星星聲離 旅	辰月聲歸妹 節
水土音師 晉	土土音坎 需
星星聲離 未濟	日星聲同人 既濟
火土音蒙 旅	土土音坎 節
星星聲離 未濟	月星聲革 既濟

土土音坎 未濟	土土音坎 既濟
星星聲離 未濟	星星聲離 既濟
石土音渙 鼎	土土音坎 屯
星星聲離 未濟	辰星聲豐 既濟
水石音升 晉	土土音坎 需
星星聲離 鼎	日辰聲无妄 屯
火石音蠱 旅	土土音坎 節
星星聲離 鼎	月辰聲隨 屯
土石音井 未濟	土土音坎 既濟
星星聲離 鼎	星辰聲噬嗑 屯

石石音巽　鼎　土土音坎　乇

星星聲離　鼎　辰辰聲震　乇

星星爲離始交坎土土爲坎終交離故天聲去者爲羽之宮商角徵羽少宮少商脣音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以離綿之以坤一十六卦循夫睽也地音收者爲宮均生商齒牙脣喉舌輕聲者十二以十二和如前數而經之以坎綿之以乾一十六卦循夫蹇也時則以秋行秋於物爲木之木形之形於人爲工之工義之義

觀物篇之四十六聲音唱和之十二

星辰聲去翕

退瑩巽○貴

乇○●●●

星辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂去聲翕音去聲翕音一千六十四

星辰聲去之四翕

收音濁律和

一音乾字和一聲至十聲

二音月字和一聲至十聲

土石音收濁

乾月眉○平田

離全口二二辰呈

土石音十二上和天之用聲一百一十二是謂收音濁聲收音濁聲一千三百四十四

土土音收之四濁

去聲翕呂唱

一音至十二音一聲退字唱

一音至十二音二聲瑩字唱

三音冒字和一聲至十聲	一音至十二音
四音口字和一聲至十聲	三聲巽字唱
五音平字和一聲至十聲	一音至十二音
六音田字和一聲至十聲	四聲○字唱
七音離字和一聲至十聲	一音至十二音
八音全字和一聲至十聲	五聲貴字唱
九音口字和一聲至十聲	一音至十二音
十音二字和一聲至十聲	六聲免字唱
十一音辰字和一聲至十聲	一音至十二音
十二音呈字和一聲至十聲	七聲○字唱
	一音至十二音
	八●
	一音至十二音
	九●
	一音至十二音
	十●

運之世	是歲
水水音坤 晉	土石音井 需
星辰聲噬嗑 豫	日日聲乾 小畜
火水音剥 旅	土石音井 節
星辰聲噬嗑 豫	月日聲夬 小畜
土水音比 未濟	土石音井 既濟
星辰聲噬嗑 豫	星日聲大有 小畜
石水音觀 鼎	土石音井 屯
星辰聲噬嗑 豫	辰日聲大壯 小畜
水火音謙 晉	土石音井 需
星辰聲噬嗑 小過	日月聲履 中孚

火火音艮 旅
星辰聲噬嗑 小過
土火音蹇 未濟
星辰聲噬嗑 小過
石火音漸 鼎
星辰聲噬嗑 小過
水土音師 晉
星辰聲噬嗑 解
火土音蒙 旅
星辰聲噬嗑 解

土石音井 節
月月聲兑 中孚
土石音井 既濟
星月聲睽 中孚
土石音井 屯
辰月聲歸妹 中孚
土石音井 需
日星聲同人 家人
土石音井 節
月星聲革 家人

土土音坎 未濟
星辰聲噬嗑 解
石土音渙 鼎
星辰聲噬嗑 解
水石音升 晉
星辰聲噬嗑 恒
火石音蠱 旅
星辰聲噬嗑 恒
土石音井 未濟
星辰聲噬嗑 恒

土石音井 既濟
星星聲離 家人
土石音井 屯
辰星聲豐 家人
土石音井 需
日辰聲无妄 益
土石音井 節
月辰聲隨 益
土石音井 既濟
星辰聲噬嗑 益

石石音巽 ䷱ 鼎　土石音井 ䷂ 屯

星辰聲噬嗑 ䷟ 恒　辰辰聲震 ䷩ 益

星辰爲噬嗑始交井土石爲井終交噬嗑故天聲去者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯循離也地音收者爲商均生羽牙脣喉舌齒重聲者十二律天而濁以十二和如前而經緯循坎也時則以秋行冬於物爲木之草形之體於人爲工之商義之智蓋去聲屬離而星星所變之聲皆以唱坎收音屬坎而土土所化之音皆以和離運之元會運世大有睽離噬嗑大四象居上月之歲月日時比寒坎井小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至升而建申方圖日隨地右轉至坤而次巳則立秋爲否矣自此明夷賁既濟家人掛一以象人而謙艮蹇漸變化以象物聲有七分不用者三干之辛壬癸也音有十二分則支之亥子丑無不用矣秋承夏竭自長而消故暑晝變者七分漸及其三而雨露化之星分土應自南而東故寒夜變者九分巳偏于十二而風雷化之未濟易爲既濟而後水火交萬物收也

觀物篇之四十七 聲音唱和之十三

辰日聲入闢

舌○○岳日

○○●●●

辰日聲七下唱地之音一百五十二是謂入聲闢音入聲闢音一千六十四

辰日聲入之一闢

閉音清和律

一音𢁓字和
一聲至十聲
二音血字和
一聲至十聲

石水音閉清

𢁓血一飛必■

■■■■■■

石水音五上和天之聲一百一十二是謂閉音清聲閉音清聲五百六十

石水音閉之一清

入聲闢唱呂

一音至十二音
一聲舌字唱
一音至十二音
二聲○字唱

三音一字和
一聲至十聲
四音飛字和
一聲至十聲
五音必字和
一聲至十聲
六■
一聲至十聲
七■
一聲至十聲
八■
一聲至十聲
九■
一聲至十聲
十■
一聲至十聲
十一■
一聲至十聲
十二■
一聲至十聲

一音至十二音
三聲○字唱
一音至十二音
四聲岳字唱
一音至十二音
五聲日字唱
一音至十二音
六聲○字唱
一音至十二音
七聲○字唱
八●
一音至十二音
九●
一音至十二音
十●
一音至十二音

元之世 水水音坤 豫
辰日聲大壯 否
火水音剥 小過
辰日聲大壯 否
土水音比 解
辰日聲大壯 否
石水音觀 恒
辰日聲大壯 否
水火音謙 豫
辰日聲大壯 遯

歲之時 石水音觀 小畜
日日聲乾 泰
石水音觀 中孚
月日聲夬 泰
石水音觀 家人
星日聲大有 泰
石水音觀 益
辰日聲大壯 泰
石水音觀 小畜
日月聲履 臨

火火音艮 小過
辰日聲大壯 遯
土火音蹇 解
辰日聲大壯 遯
石火音漸 恒
辰日聲大壯 遯
水土音師 豫
辰日聲大壯 訟
火土音家 小過
辰日聲大壯 訟

石水音觀 中孚
月月聲兌 臨
石水音觀 家人
星月聲睽 臨
石水音觀 益
辰月聲歸妹 臨
石水音觀 小畜
日星聲同人 明夷
石水音觀 中孚
月星聲革 明夷

土土音坎 解	石水音觀 家人
辰日聲大壯 訟	星星聲離 明夷
石土音渙 恒	石水音觀 益
辰日聲大壯 訟	辰星聲豐 明夷
水石音升 豫	石水音觀 小畜
辰日聲大壯 姤	日辰聲无妄 復
火石音蠱 小過	石水音觀 中孚
辰日聲大壯 姤	月辰聲隨 復
土石音井 解	石水音觀 家人
辰日聲大壯 姤	星辰聲噬嗑 復

石石音巽 恒	石水音觀 益
辰日聲大壯 姤	辰辰聲震 復

辰日爲大壯始交觀石水爲觀終交大壯故天聲入者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七吕地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音閉者爲羽均生角牙喉脣舌齒輕聲者五律天而清以五和一百一十二化五百六十不受化者一千三百六十時則以冬行春於物爲草之飛體之性於人爲商之土智之仁

觀物篇之四十八 聲音唱和之十四

辰月聲入翕
八○○霍骨
○十●●●
辰星聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂入聲翕音入聲翕
音一千六十四
辰月聲入之二翕
閉音濁
和律
一音揆字和
一聲至十聲
二音賢字和
一聲至十聲

石火音閉濁
揆賢寅吷鼻■
■■■■■■
石火音五上和天之
用聲一百一十二是
謂閉音濁聲閉音濁
聲五百六十
石火音閉之二濁
入聲翕
唱呂
一音至十二音
一聲八字唱
一音至十二音
二聲○字唱

三音寅字和
一聲至十聲
四音吷字和
一聲至十聲
五音鼻字和
一聲至十聲
六■
一聲至十聲
七■
一聲至十聲
八■
一聲至十聲
九■
一聲至十聲
十■
一聲至十聲
十一■
一聲至十聲
十二■
一聲至十聲

一音至十二音
二聲○字唱
一音至十二音
四聲霍字唱
一音至十二音
五聲骨字唱
一音至十二音
六聲○字唱
一音至十二音
七聲十字唱
八●
一音至十二音
九●
一音至十二音
十●
一音至十二音

世之會 水水音坤 豫	歲之日 石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 萃	日日聲乾 大畜
火水音剥 小過	石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 萃	月日聲夬 大畜
土水音比 解	石火音漸 家人
辰月聲歸妹 萃	星日聲大有 大畜
石水音觀 恒	石火音漸 益
辰月聲歸妹 萃	辰日聲大壯 大畜
水火音謙 豫	石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 咸	日月聲履 損

火火音艮 小過	石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 咸	月月聲兌 損
土火音蹇 解	石火音漸 家人
辰月聲歸妹 咸	星月聲睽 損
石火音漸 恒	石火音漸 益
辰月聲歸妹 咸	辰月聲歸妹 損
水土音師 豫	石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 困	日星聲同人 賁
火土音蒙 小過	石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 困	月星聲革 賁

土土音坎 解　石火音漸 家人
辰月聲歸妹 困　星星聲離 賁
石土音渙 恒　石火音漸 益
辰月聲歸妹 困　辰星聲豐 賁
水石音升 豫　石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 大過　日辰聲无妄 頤
火石音蠱 小過　石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 大過　月辰聲隨 頤
土石音井 解　石火音漸 家人
辰月聲歸妹 大過　星辰聲噬嗑 頤

石石音巽 恒　石火音漸 賁
辰月聲歸妹 大過　辰辰聲震 頤

辰月爲歸妹始交漸石火爲漸終交歸妹故天聲入者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以歸妹綿之以坤一十六卦猶大壯也地音閉者爲角均生徵喉唇舌牙齒重聲者五律天而濁以五和如前數而經之以漸綿之以乾一十六卦猶觀也時則以冬行夏於物爲草之走體之情於人爲商之農智之禮

觀物篇之四十九 聲音唱和之十五

辰星聲入闢
○○○六德
○○●●●
辰星聲七下唱地之
音一百五十二是謂
入聲闢音入聲闢音
一千六十四
辰星聲入之三闢
閉音清和律
一音弃宇和一聲至十聲
二音口字和一聲至十聲

石土音閉清
弃口米尾匹■
■■■■■■
石土音五上和天之
用聲一百一十二是
謂閉音清聲閉音清
聲五百六十
石土音閉之三清
入聲闢唱呂
一音至十二音一聲○字唱
一音至十二音二聲○字唱

三音米字和一聲至十聲
四音尾字和一聲至十聲
五音匹字和一聲至十聲
六■一聲至十聲
七■一聲至十聲
八■一聲至十聲
九■一聲至十聲
十■一聲至十聲
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

一音至十二音三聲○字唱
一音至十二音四聲六字唱
一音至十二音五聲德字唱
一音至十二音六聲○字唱
一音至十二音七聲○字唱
一音至十二音八●
一音至十二音九●
一音至十二音十●

世之運 水水音坤	豫	歲之月 石土音渙	小畜
辰星聲豐	晉	日日聲乾	需
火水音剝	小過	石土音渙	中孚
辰星聲豐	晉	月日聲夬	需
土水音比	解	石土音渙	家人
辰星聲豐	晉	星日聲大有	需
石水音觀	恒	石土音渙	益
辰星聲豐	晉	辰日聲大壯	需
水火音謙	豫	石土音渙	小畜
辰星聲豐	旅	日月聲履	節
火火音艮	小過	石土音渙	中孚
辰星聲豐	旅	日月聲兌	節
土火音蹇	解	石土音渙	家人
辰星聲豐	旅	星月聲睽	節
石火音漸	恒	石土音渙	益
辰星聲豐	旅	辰月聲歸妹	節
水土音師	豫	石土音渙	小畜
辰星聲豐	未濟	日星聲同人	既濟
火土音家	小過	石土音渙	中孚
辰星聲豐	未濟	月星聲革	既濟

土土音坎　解
石土音渙　家人

辰星聲豐　未濟
星星聲離　既濟

石土音渙　恒
石土音渙　益

辰星聲豐　未濟
辰星聲豐　既濟

水石音升　豫
石土音渙　小畜

辰星聲豐　鼎
日辰聲无妄　屯

火石音蠱　小過
石土音渙　中孚

辰星聲豐　鼎
月辰聲隨　屯

土石音井　解
石土音渙　家人

辰星聲豐　鼎
星辰聲噬嗑　屯

石石音巽　恒
石土音渙　益

辰星聲豐　鼎
辰辰聲震　屯

辰星爲豐始往交渙石土爲渙終遂交豐故天聲入者爲羽之宮商角徵羽少宮少商唇音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以豐綈之以坤一十六卦循歸妹也地音閉者爲宮均生商齒牙唇喉舌輕聲者五律天而清以五和如前數而經之以渙綈之以乾一十六卦循漸也時則以冬行秋於物爲草之木體之形於人爲商之工智之義

觀物篇之五十　聲音唱和之十六

辰辰聲入翕
○○○玉北
○妾●●●
辰辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂入聲翕音入聲翕音一千六十四
辰辰聲入之四翕
闢音濁和律
一音斛字和一聲至十聲
二音尭字和一聲至十聲

石石音閉濁
蚪尭民未瓶■
■■■■■■
石石音五上和天之用聲一百一十二是謂閉音濁聲閉音濁聲五百六十
石石音閉之四濁
入聲翕唱呂
一音至十二音一聲○字唱
一音至十二音二聲○字唱

三音民字和一聲至十聲
四音未字和一聲至十聲
五音瓶字和一聲至十聲
六■一聲至十聲
七■一聲至十聲
八■一聲至十聲
九■一聲至十聲
十■一聲至十聲
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

一音至十二音三聲○字唱
一音至十二音四聲玉字唱
一音至十二音五聲北字唱
一音至十二音六聲○字唱
一音至十二音七聲妾字唱
一音至十二音八●
一音至十二音九●
一音至十二音十●

世之世 水水音坤	豫	歲之歲 石石音巽	小畜
辰辰聲震	豫	日日聲乾	小畜
火水音剥	小過	石石音巽	中孚
辰辰聲震	豫	月日聲夬	小畜
土水音比	解	石石音巽	家人
辰辰聲震	豫	星日聲大有	小畜
石水音觀	恒	石石音巽	益
辰辰聲震	豫	辰日聲大壯	小畜
水火音謙	豫	石石音巽	小畜
辰辰聲震	小過	日月聲履	中孚
火火音艮	小過	石石音巽	中孚
辰辰聲震	小過	月月聲兌	中孚
土火音蹇	解	石石音巽	家人
辰辰聲震	小過	星月聲睽	中孚
石火音漸	恒	石石音巽	益
辰辰聲震	小過	辰月聲歸妹	中孚
水土音師	豫	石石音巽	小畜
辰辰聲震	解	日星聲同人	家人
火土音冡	小過	石石音巽	中孚
辰辰聲震	解	月星聲革	家人

土土音坎　解
辰辰聲震　解
石土音渙　恒
辰辰聲震　解
水石音升　豫
辰辰聲震　恒
火石音蠱　小過
辰辰聲震　恒
土石音井　解
辰辰聲震　恒

石石音巽　家人
星星聲離　家人
石石音巽　益
辰星聲豐　家人
石石音巽　小畜
日辰聲无妄　益
石石音巽　中孚
月辰聲隨　益
石石音巽　家人
星辰聲噬嗑　益

石石音巽　恒
辰辰聲震　恒

石石音巽　益
辰辰聲震　益

辰辰爲震始交巽石石爲巽終交震故天聲入者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七品地而翕以七和前數而經緯循豐也地音開者爲商均生羽牙脣喉舌齒重聲者五律天而濁以五和如前數而經緯循渙也時則以冬行冬於物爲草之草體之體於人爲商之商智之智盖入聲屬震而辰辰所變之聲皆以唱巽閉音屬巽而石石所化之音皆以和震世之元會運世大壯歸妹豐震大

四象居上歲之歲月日時觀漸渙巽小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至謙而建亥方圖日隨地右轉至泰而次寅則立冬爲坤矣自此復頤屯益皆掛一以象人而坤剥比觀皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有五分不用者七則支之未至丑皆不用矣冬承秋竭自消而消故暑者晝變者七分漸縮其二而雨露化之辰隱石潜自東而北故寒夜變者十二分漸臧其七而風雷化之恒易爲益而後雷風相薄萬物藏也

右聲音圖後繼以大小四象各十六圖者彼此互見唱和以合卦也邵子本書四卷卷各四篇每篇上下各一百二十圖共三千八百四十圖圖各十六聲十六音唱和各一萬七千二十四共三萬四千四十八其○有其聲而無其字者也其口有其音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通其●即所去之四十八其■即所去之四十也今約繁就簡用畧制詳括之可無遺矣上下反對交感爲卦一千二十四皆具於唱和掛一五百一十二卦之中所謂掛一者易否與未濟咸恒而交爲泰與既濟損益二百五十六卦也元會運世用三

百六十數行乎十干十二支蔵閏以通運行圓圖
主之律天呂地用三百八十四爻行乎十聲十二
音顯閏以表生物方圖主之運行爲天生物爲地
方圓實相依附焉乾兌離震呂地而闢翕者皆圓
圖之唱也坤艮坎巽律天而清濁者皆方圖之和
也天聲所唱乃地之四象經之者各一緯之者皆
一十六古甲九癸黑花香血安亞乙一夫法□飛
卜百丙必東丹帝■乃妳女■走𢦏足■思三星
■■山手■■莊震■■卓中■皆坤剝比觀也
□□近揆黃華雄賢□爻王寅父凡□吠步白葡

鼻兌大第■內南年■自在匠■寺□象■■士
石■■乍□■■宅直■皆讓艮蹇漸也坤巧丘
棄五瓦仰□母馬美米武晚□尾普朴品匹土貪
天■老冷吕■草采七■□□□■■□耳■■
文赤■■拆丑■皆師蒙坎渙也■■乾虯吾牙
月堯目皃眉民文萬□未旁排平瓶同覃田■鹿
犖離■曹才全■□□□■■□二■■崇辰■
■茶呈皆升蠱井巽也此小四象各四十八去陽
剛體數之十方而墨之則各三十八存焉不用者
爲用者之體其地主四維用數去其交數故與音

之闢翕唱於四聲則天交地矣地音所和乃天之
四象經之者各一緯之者亦一十六多可个舌良
兩向○千典旦○刀早孝岳妻子四日宮孔衆○
心審禁○●●●●●●●●●●●●●皆乾夬
大有大壯也禾火化八光廣况○元大半○毛寶
報霍衰○帥骨龍勇用○○○○十●●●●●
●●●●●●●皆履兌睽歸妹也開宰愛○丁
井亘○臣○艮○牛斗奏六○○○德魚鼠去○
男坎欠○●●●●●●●●●●●●●皆同人
革離豐也囬每退○兄永瑩○君允巽○○○○

玉龜水貴北烏虎兎○○○○妾●●●●●●
●●●●●●皆无妄隨噬嗑震也此大四象各
四十去陰柔體數之十二圓而墨之則各二十八
存焉不用者為用者之體其天主四時有數去其
無數故與聲之清濁和於四音則地交天矣圓圖
為天上承而左轉者在地之元氣也温厚始於東
北盛於東南惟陽勝陰故地不滿東南嚴凝始於
西南盛於西北惟陰勝陽故天不足西北運行之
數氣以六變三百六十起於甲子方圖為地下順
而右運者在天之太極也西北為天門日躔則春

西南爲人路日躔則夏東南爲地戶日躔則秋東北爲鬼方日躔則冬體以四分二百四十起於甲寅天之交地也自甲而始至庚而更以日出入之方驗晷之晝夜乾爲日故也如多字爲日日聲之甲至心字爲庚其不用者辛壬癸即地之亥子丑耳月與星辰皆如之天用一而已地之交天也自寅而始至丑而終以水泉泮涸之時驗氣之消長坤爲水故也如古字爲水水音之寅至思字爲戌其不用者亥子丑即天之辛壬癸耳火土終於亥石止於午消長不同地用則有三焉天在東北日

在天門乾一十六卦自相交者天皆在下及天在東南日在人路否一十六卦交於坤則天皆在上矣溫厚之氣盛於巳而動物生乎妣胞是謂羽翼奮角骼生其體熱而神在內首在上而親天皆資於離火焉故呼吸以氣得天氣者動然至寒夜則止宿是亦動中之植動而靜者也天聲百一十二唱地音百五十二爲萬有七千二十四性情形體交而爲走飛草木矣天在西南日在地戶坤一十六卦自相交者地皆在下及天在東北日在鬼方泰一十六卦交於乾則地皆在上矣嚴凝之氣盛

於亥而植物生乎荄核是謂草木茂區萌達其體冷而氣在外根在下而親地皆資於坎水焉故升降以津得地氣者靜然至春夏則發生是亦植中之動靜而動者也地音百五十二和天聲百一十二亦萬有七千二十四走飛草木交而爲性情形體矣乾交於一一之物至坤則其物千千坤交於震爲千千之人至坤則其人一一此固月窟天根之往來者與萬有七千二十四乘萬有七千二十四爲二萬八千九百八十一萬六千五百七十六感而又感應而又應之所致也其初則合聲

與音二百六十四而已半之則一百三十二然自萬有七千二十四分之八千五百一十二四之四千二百五十六八之二千一百二十八十六之一千六十四三十二之五百三十二六十四之二百六十六百有二十八而偶之當二百五十六位則各一百三十三視二百六十四之半百三十二加其一爲其故何哉地無一則不成物天無一則不爲人一者太極也張氏行成曰體數之用二百七十而實用二百六十四天地各得一爲二百六十六於二百七十之中去四者存地之體也是以列

四四之位分聲音律呂焉盖五六者用也在五爲聲音在六爲律呂用則錯雜而難辨四者體也在聲爲平上去入在音爲開發收閉體則分别而易明詩道性情形體鳥獸草木而多用四字本於四聲四音故平亥抑揚異於後世詞曲所謂畫前有易刪後無詩者與天之十六位統五而倍爲十干地之十六位統六而倍爲十二支離盡卯中則乾起卯中故木包甲乙寅卯火包丙丁巳午土包戊己辰戌丑未金包庚辛申酉水包壬癸亥子卯中始乾故日日聲爲元之元酉中合坤故水水音爲

時之時於三才五行而窮其理焉則陰陽剛柔之變化皆吾之闢翕清濁爾記曰歌者直已而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉此之謂也胡氏一桂聞諸俞孟宣曰以圓圖大四象各分元之元每一大位各全具六十四卦係十六之乘十六又四其六十四也取卦一卦之法用動植通數是爲九位卦其中五之位看左右位陰陽進退消息盈張其説繁晦今按祝氏鈐所傳卦一卦之定序已見第一卷矣以九位分之各得三千二百二十萬一千八百四十一萬七千七百七十七分餘七算不可行非出自然之理乃妄人所傳不足信也

伊川丈人邵子之父古字天叟曰音非有異同人有異同人非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也東

方之音在齒舌南方之音在唇舌西方之音在咢
舌北方之音在喉舌便于喉者不利于唇便于齒
者不利于咢由是訛正牽乎僻論是非出乎曲說
繁然殽亂于天下矣不有正聲正音烏能正之哉
噫聲音之生也久矣其必待人而後正者耶人能
正而復有待者耶知其說者從天地之道而不爲
私焉始可與言聲音者矣天有陰陽地有剛柔律
有闢翕呂有唱和一陰一陽交而日月星辰備焉
一柔一剛交而金木水火備焉一闢一翕交而平
上去入備焉一唱一和交而開發收閉備焉日月

星辰備而萬情生焉金木水火備而萬形成焉平
上去入備而萬聲生焉開發收閉備而萬音生焉
律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而
入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮徵
角羽之道各得其正矣陽生日陰生月剛生星柔
生辰剛生金柔生土陽生火陰生水日月星辰金
土火水而天地正焉是知律呂聲音之道可以行
天地矣日生目月生耳星生鼻辰生口金生氣土
生味火生色水生聲目耳鼻口氣味色聲正而人
道正焉是知律呂聲音之道可以行人事矣目之

體數十耳之體數十二鼻之體數十口之體數十二氣之體數十味之體數十二色之體數十聲之體數十二進目鼻氣色之體數退耳口味聲之體數是爲正律之用數進耳口味聲之體數退目鼻氣色之體數是爲正呂之用數以正律之用數協正呂之用數是謂正音之用數以正呂之用數和正律之用數是謂正聲之用數正律之用數一百一十二正呂之用數一百五十二正聲之用數萬有七千二十四正音之用數萬有七千二十四律感呂而聲生焉爲律呂與天地同

和聲音與律呂同順是故古之聖王見天地萬物之情暢然後作樂以崇之命工以和之以詩言志以歌永言以聲依永以律和聲此所謂八音克諧而百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈直以釋音文義而已哉吳氏澄曰物有飛走草木四類細分之十六飛飛者鴻鵠鷹鸇之屬性之飛飛之性也飛走者鵞鷄鴨梟之屬情之飛飛之情也飛木者隼鳩燕雀之屬形之飛飛之形也飛草者蜂蝶蜻蜓之屬體之飛飛之體也走飛者蛟龍之屬性之走走之性也走走者熊虎麋馬之屬情之走走之情也走木者猿猴之屬形之走走之形也走草者蟻蛇之屬體之走走之體也木飛者松栢之屬性之木木之性也木走者樟櫟之屬情之木木之情也木木者棫樸荊榛之屬形之木木之形也木草者楮穀木芙蓉之屬體之木木之體也草飛者竹蘆之屬性之草

草之性也草走者藤葛之屬情之草草之情也草木者蒿艾之屬形之草草之形也草草者菘芥之屬體之草草之體也愚按皇帝王伯之民具目耳鼻口而爲士農工商其象亦十六祝氏泌曰天有陰陽亦有柔剛地有柔剛亦有陰陽須錯綜用之故乾兌離震爲陽剛坤艮坎巽爲陰柔天之陽乾交地之剛巽心肺生焉心生目肺生骨故乾爲心泰爲目巽爲骨大過爲肺天之陰離交地之柔艮肝膽生焉膽生耳肝生肉故離爲膽既濟爲耳艮爲肉小過爲肝天之剛兌交地之陽坎脾胃生焉脾生鼻胃生髓故兌爲脾中孚爲鼻坎爲髓未濟爲胃天之柔震交地之陰坤腎膀胱生焉腎生口膀胱生血故震爲腎頤爲口坤爲血否爲膀胱然則心膽脾腎藏也卦皆屬天天之天目耳鼻口皆在首也其卦交雜則天之地也肺肝胃膀胱府也卦皆屬地地之地骨髓肉血皆在身也具卦交雜則地之天也首之四象性情所由發身之四象形體所由立涵互爲一十百千凡十六等洪纖高下之異其理甚明分之爲八卦猶未交合之爲四則十六象已交交則天地並用大小相資天施地生而成物父氣母血而成人未始辨別至於分隷三才五行不可爲典要則吉凶可見矣

粤洲先生曰天地之生萬物也有物此有色有色此有聲有聲此有氣有氣此有味色聲氣味皆三萬四千四十八獨聲可以識別然聲陽也日出地上則有數日入則有目不可見聲不聞而數不行矣庖犧始造六虛以迎陰陽作九九之數以合天道而天下化之意言象數由是生焉軒轅以天有六氣降生五味命岐伯察六氣以行五運甲已土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火子午寅申辰戌爲大角大徵大宮大商大羽丑未卯酉巳亥則皆爲

少焉播五行於四時也通天之紀從地之理和其運調其化使上下合德無相奪倫天地升降不失其宜五運宣行勿乖其政故太始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元萬物資始五運終天布氣真靈總統坤元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸章故十干相生太少相合爲五音十二支相生正對相合爲六律五音歸五運六律歸六氣此皇極聲音之源也然天地之大其用在坎離人之真靈其用在耳目人與禽獸視聽一也軒轅又命伶倫制六律

以導耳之聰史頡制六書以擴目之明耳目根於心聰明發於外上智下愚自此分矣自六律言之數起九九黃鍾子也辰在星紀子與丑合大呂丑也辰在玄枵則丑子合焉太簇寅也辰在訾娵寅與亥合應鍾亥也辰在析木則亥寅合焉夾鍾卯也辰在降婁卯與戌合無射戌也辰在大火則戌卯合焉姑洗辰也辰在大梁辰與酉合南呂酉也辰在壽星則酉辰合焉中呂巳也辰在實沈巳與申合夷則申也辰在鶉尾則申巳合焉蕤賓午也辰在鶉首午與未合林鍾未也辰在鶉火則未午

合焉甲巳徵也乙庚商也丙辛羽也丁壬角也戊
癸宮也記曰五行之動迭相竭也四時五行十二
月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也水
竭則木爲火之本故舌聲爲徵必得脣音日唱水
和則於時爲春於月爲寅卯辰木竭則火土爲金
之本故齒聲爲商必得牙音月唱火和則於時爲
夏於月爲巳午未火竭則金爲水之本故脣聲爲
羽必得喉音星唱土和則於時爲秋於月爲申酉
戌金竭則水爲木之本故牙聲爲角必得齒音辰
唱石和則於時爲冬於月爲亥子丑六府三事管

於是矣人物之生俱附于地盂子生於母故元氣
附於土婦從其夫故土運易爲火戊癸爲宮火土
相函喉舌居中以統四聲即日月星辰共爲天水
火土石共爲地乃五十之數也戊七變生乙爲商
乙七變生壬爲角壬七變生巳爲徵巳七變生丙
爲羽羽七變生癸配戊爲宮癸生庚以至辛皆如
之聲數七律豈非天地自然之序乎姑洗南呂以
南南風也故火土之音皆十二無射夾鍾以北北
風也故水音九石音五時有消長而好生育物之
心見於用矣軒轅奏清角怕以流徵生宮聲舜歌

南風尚徵而夔擊石拊石則尚角脩六府和三事聲音合同而化經世其得韶樂之本與自六書言之象形指事會意諧聲本也轉注假借末也口乎爲呼目少爲眇草樂爲藥金童爲鍾示申爲神人弗爲佛而犬爲㹜公牛爲牟反切於是乎權輿矣合二聲爲一字如不可爲叵何不爲盍如是爲爾之乎爲諸之類殆與聲俱生莫知其所從來亦出於天地自然者也以平上去入調之舌聲董正之董亦爲督察之督東董凍督故也牙聲更之更亦爲更革之革更梗更革故也喉聲伊之爲巳巳

之爲億伊巳意億故也齒聲孳之爲子子之爲息字文爲孳孳子字息故也脣聲非之爲匪匪之爲弗非匪沸弗故也程子曰凡物之名字自與音義氣理相通天未名時蒼蒼然耳何以有此名制此字盖出自然之理聲音發於其氣遂有此名有此字如今之聽聲精者知人情性善卜者知人姓名理由此也故凡呼吸文字即有五音東方爲春何我剛諤訶可康各喉聲濁也南方爲夏詩矢之食止示勝識齒聲濁也中央土王更硬牙格行幸亨客牙聲濁也西方爲秋丁的定涊寧亭聽㞕舌聲

清也北方爲冬邦厖剥霍比墨明邈唇聲清也我何切多何我切可可詞切可切禾詞可切火盂用此矣是故聲之唱也四聲爲經七音爲緯七音一呼而聚四聲不召自來如多良千刀妻宫心始於多可个舌終於心審禁○之類是也音之和也清濁爲經律呂爲緯一字上下龤調萬變逈分清濁如古黑安夫卜東乃走思古切多則阿呵何禾多切古則祖府舞五之類是也自天根以觀則日月星辰之變即皇帝王伯之權自月窟以觀則水火土石之化即飛走木草之物地道盡於物故凡物皆具

地之體血爲水肉爲火髓爲土骨爲石動物四象也液爲水華爲火枝爲土根爲石植物四象也先天論四象後天論五行金有五方之金穀有五方之穀皆備五行不特水火土木而已果實無辛不受金也始淡終甘中則酸苦旣不受辛自無鹹矣人之身液淡血鹹水也膽苦火也肉甘土也骨堅石也無辛酸者金木爲形不作正體也天下之聲音旣具而天下之色若臭皆如味焉五味之入於內也酸主脾鹹主肺辛主腎苦主肝甘主心五藏具而後目能辨色鼻能辨臭皆存乎開闔呼吸之

聞耳響之所自出而有清濁焉氣之所自出而有闢翕焉以聲唱音而清濁在下以音和聲而闢翕在上雖謂之反切可也漢魏以來用反切以卜休咎見於史者如齊武帝時文惠太子立樓館於鍾山下號曰東田反語顛童也武帝又於青溪立宮號曰舊宮反之窮廐也至鬱林王果以狂狡而至於窮隋文帝初名煬帝曰英時人呼楊姓多爲嬴者或言於上曰楊英反爲嬴殃帝不懌遽改其名曰廣其後煬帝終失天下爲楊氏之殃唐高宗欲改年號爲通乾或曰反切乃天窮也遂止不用由

此言之聲音之道同乎天地通乎政事唱而和之雖大韶可興而況於文義乎祝氏泌以胡僧了義三十六字母求之則非矣觀伊川丈人所論則以興復古樂爲本反切占驗爲末蓋古者御督幾聲之上下黃鍾全律下無復濁夾鍾半律上無復清以六律六呂併四清爲宮懸猶一十六卦也不曰律呂而曰律同猶律天呂地也大師聽軍聲而詔吉凶太史聽民聲以占歲善惡皆以同律爲氣隨聲動故也何則天無體依地爲體地無用附天爲用陰陽剛柔十與十二相唱和二百四十圖分二

百五十六卦天得一主四時爲奇地得一主四維爲偶所謂一物一乾坤者呂同律爾故虛百三十三之一而分于五百一十二各六十六又分于一千二十四各三十三大小四象木火金水皆統於土此則樂與占之所同也自冬而春知仁交際而萬化出自夏而秋禮義交際而萬化入大合樂必淸角起羽流徵反商故律天皆七而呂地自九益三損七槩可見矣曆偶而律奇方圓互爲體用也天之用數三百六十自乘爲十二萬九千六百當一朞之分去閏則時各三十地之體數三百八十四自乘爲十三萬八千二百四十當萬物之數存閏則位各三十二體數之用二百七十乘二百五十六爲萬有一千五百二十者六故卯中以上成天酉中以下成地萬物數盈其間虛三十三之一五行陰陽矣三十二析于通數陰陽太極矣春夏秋冬之中各分四時仁禮義知之中各分四德乾坤合焉推類則吉凶悔吝生乎動皆可占也謝氏良佐曰堯夫精易數筭事物成敗終始人之禍福修短毫髮不差如指此屋便知何時成壞朱子曰凡起數須動方推得起樹落一葉便從此推去上

官氏萬里曰以聲起數以數合卦萬物可得而推矣天津聞鵑知南士入相文敎致亂逾六十年温公種牡丹知某日午時爲馬踐死由静學既久誠無不明故動植皆能前知豈祝氏所能測哉故曰先天心學也三十六字㛮詳見玉篇邵子既易之矣祝氏反以夫普旁母東土同乃之類合之一字分爲聲音平上去入爲春夏秋冬開口内轉爲開外轉爲發合口外轉爲收内轉爲閉則於喉齒牙舌唇亦牽強焉由不知喉即宫齒即商牙舌唇即角徵羽故也聞牛鳴若吻吻上聲屬月辰隨音唇上輕屬石水觀便以隨卦居左觀卦居右斷之與邵子二字上下反切作用下同矣文有閩元字者聲屬丙三上平日月聲發宫屬切月銀言元係收音卯二水土音井亦此例也

皇極經世書傳卷第四

皇極經世書傳卷第五

觀物篇之五十一 内篇之一

皇極觀物之有内篇猶易之有繫辭也凡十有二篇統論一書之大旨研精極思曲暢旁通可謂攢大易所未發者矣自一之六始言天地萬物之理而不言數者蔵諸用也理備於人而尤著於聖人之經以經法天故能權變以經世自七之十二則又自經世之事業而歸之正道故終言天地萬物之數而兼言其理以顯諸仁焉前之一動一静之間者太極生天地人之元也

後之乾坤四象體用相交者天地生萬物之元
也其究則先天一圖而已祝氏鈐所傳太極圖
分兩圖既濟陰陽圖八卦交爲十二辰圖十二
辰交爲十六位圖掛一圖三千六百年圖律呂
圖聲音圖皆邵門高第張崏王豫之所未嘗言
者惟張行成通變始載之自謂宋宣和中獄吏
牛無邪得諸司馬溫公之家今詳考之得失相
半蓋臆度附會之見爾先天之學以理論數自
誠而明出於自然豈容鑿哉故茲訓釋惟以子
邵子舊文爲主所附諸圖雖盡去之而必明辨

其得失焉
物之大者無若天地然而亦有所盡也乾陽物也坤陰物也自天
地觀之則萬物爲萬物自太極觀之則天地不過物之大者耳既謂之物成象與質則亦有所盡矣天
之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣立天之道曰陰與陽成象
者也立地之道曰柔與剛成質者也知陰陽剛柔之有所盡則知天地之大無不盡者也以理而推則陽
剛之數十陰柔之數十二其盡天地之大者與陰陽盡而四時成焉四時成當有十
六月而止於十二者天常去一以爲用也剛柔盡而四維成焉四維成當有十六位
而止於十二者地常存一以爲體也夫四時四維者天地至大之謂也
凡言大者無得而過之也亦未始以大爲自得故能
成其大豈不謂至偉至偉者與偉奇也自得不以大而以一故爲物不貳

天行健故以四時言地勢坤故以四維言堯典曆象日月星辰必驗中星以正三百六旬淮南論二十四時之變必言四維於丑寅辰巳未申戌亥之間故先天圓圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中方圖乾始於西北泰交於東北坤盡於東南否極於西南朱氏隱老曰天言四時主乎四中若乃四季則天以其餘與於地者也地言四維間乎四方若乃四中則地以其正奉乎天者也天常去一地常存一即是而可見矣至若天之四孟地之四隅則皆共之自其所共而言則天地皆有十六自其所獨而言則天地皆止十二斂十六爲十二則大用無所不周展十二爲十六則大體無所不備此所以爲至大凡物之大者莫能過也然天未始以大爲自得故依乎地地未始以大爲自得故附乎天天地自相依附故能成其大易曰大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天四時之行四維之載同此一元而已此言天地兩贊美其至備後言天地人兩贊美其至妙宜合而觀之

天生于動者也〔天圓主動〕地生于靜者也〔地方主靜〕一動一靜

交而天地之道盡之矣動極則靜靜極則動故曰交動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣天雖動而未嘗不靜故始陽終陰所以爲天之用靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣地雖靜而未嘗不動故始柔終剛所以爲地之用動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石水火土石交而地之體盡之矣陰陽剛柔各分太少太者得氣之多者也少者得氣之少者也乾位正南爲日兌位東南爲月離位正東爲星震位東北爲辰坤位正北爲水艮位西北爲火坎位正西爲土巽位西南爲石八生於四四生於二二生於一祝氏所謂太極圖也但以兌爲少陰震爲太陰艮少剛巽太剛與此相反耳

前言法象莫大乎天地此則推原法象惟動靜兩端循環不已一每生二自然之理也生生無息則謂之易故大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦其加一倍法之源與天生乎動地生乎靜生之者太極也其交者兩儀也動之始生陽極則生陰靜之始生柔極則生剛生之者兩儀

也其交者四象也四象先天而爲用八卦後天而爲體天地之體備而後變化生成萬物所謂八者亦本乎四而已在天成象日也在地成形火也陽燧取於日而得火火與日本乎一體也在天成象月也在地成形水也方諸取於月而得水水與月本乎一體也在天成象星也在地成形石也星隕而爲石石與星本乎一體也在天成象辰也在地成形土也自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而厚者皆土也辰與土本乎一體也天成象而地效法之其猶形影聲響之相應乎

引而伸之觸類而長之天地之中萬事萬物無往非四四四則八矣八則十六矣十六則三十二矣三十二則六十四矣百千萬億兆京垓秭以至無極皆自然之理也然皇極用數不過乎中中者太極也無爲之本也無爲而無不爲故分爲二先得一爲一後得一爲二動乎四時之中者陽一而奇爲天故五加倍則十靜乎四維之中者陰二而偶爲地故六加倍則十二一即十之始也十即一之終也故陽剛之數皆十謂之天干二即十二之始也十二即二之終也故陰柔之數皆十二謂之地支

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉坤復之幾陽變至於乾無極而太極也乾姤之幾陰合而至於坤太極本無極也周邵之學夫豈異哉天以陰陽交則少陰少陽爲子丑寅太陰太陽爲卯辰巳前六會爲長者也地以剛柔交則少剛少柔爲午未申太剛太柔爲酉戌亥後六會爲消者也麗乎天者日月星辰交則日有四位乾夬大有大壯也月有四位履兌睽歸妹也星有四位同人革離豐也辰有四位无妄隨噬嗑震也四四聚於東南而爲十六非天之體盡於此乎麗乎地者

水火土石交則水有四位坤剥比觀也火有四位謙艮蹇漸也土有四位師蒙坎渙也石有四位升蠱井巽也四四聚於西北而爲十六非地之體盡於此乎以地之二剛升而附陽則陽之十不變陰之十二可變也以天之二陰降而依柔則柔之十二不變剛之十可變也不變者常爲用之體變者常爲體之用故曰天以用爲本以體爲末故動地以體爲本以用爲末故靜又自圖觀之圓圖象天包地外運用者氣也日之用在星故曰圓者星也五行相生則首北次南次東次西而成乎中河圖

之數也方圓地處天中生物者質也水之體在土故曰方者土也五行相尅則由西北而西南由東南而東北以復乎中洛書之文也方圓乾處圓圖亥位天門之氣下降矣坤處巳位地戶之氣上騰矣自西北而東南陰陽互藏其宅皆自相交及泰居寅而否居申則鬼方通乎神而人路塞乎鬼自東北而西南陰陽各從其類而相交生生無息焉氣非質則無所依附質非氣則豈能生物哉故八卦交爲十二辰十二辰交爲十六位皆統於日甲一元而爲用也觀於交而體之用見矣故曰用也

者妙萬物而爲言者也可以意得而不可以言傳

其神也夫

日爲暑[日火之精爲夏之暑]月爲寒[月水之精爲冬之寒]星爲晝[星體光耀爲晝之明]辰爲夜[辰體昏暗爲夜之晦]暑寒晝夜交而天之變盡之矣[氣無形所以爲變]水爲雨[水氣潤下注而爲雨]火爲風[火氣炎上旋而爲風]土爲露[土氣上蒸濡而爲露]石爲雷[石氣内搏奮而爲雷]雨風露雷交而地之化盡之矣[質有形所以爲化]暑變物之性[乾爲心以藏神故感乎性]寒變物之情[兌爲脾以藏意故感乎情]晝變物之形[離爲膽以藏志故感乎形]夜變物之體[震爲腎以藏精故感乎體]性情形體交而動植之感盡之矣[感者唱也陽唱乎陰]雨化物之走[坤爲血以象水故應乎走]風化物之飛

艮爲肉以象火故應乎飛露化物之草坎爲髓以象土故應乎草雷化物之木巽爲骨以象石故應乎木走飛草木交而動植之應盡之矣應者和也陰和乎陽

天地不交則不能生萬物萬物不交則不能備天地故天以暑寒晝夜變物以性情形體感地以雨風露雷化物以走飛草木應暑寒晝夜成乎氣者也雨風露雷成乎質者也成乎氣者有變焉成乎質者有化焉一變一化天地交而萬物生矣性情形體本乎天者也走飛草木本乎地者也本乎天者有感焉本乎地者有應焉一感一應萬物交而

天地備矣萬物各備一天地則萬物各有一太極可從而知也天氣地質凝爲萬物此所以有象數與暑寒晝夜出於日月星辰之所變則其爲數不過四十而已及夫暑寒晝夜之交也進之以陽剛之體數則百六十退之以陰柔之體數則百十二有進有退此其所以爲變也日暑炎月暑溫星暑淨辰暑沉日寒淺月寒深星寒散辰寒凝日晝明月晝淪星晝曉辰晝昏日夜沒月夜出星夜光辰夜集則其交而變者盡之矣雨風露雷出於水火土石之所化則其爲數不過四十八而已及夫雨

風露雷之交也進陰柔之體數則百九十二退陽
剛之體數則百五十二有進有退此其所以爲化
也水雨霖火雨霂土雨濛石雨雹水風凉火風熱
土風和石風烈水露黑火露赤土露黃石露白水
雷霪火雷虩土雷連石雷霹則其交而化者盡之
矣性情形體出於暑寒晝夜之所變則其爲數不
過百一十二而已及夫性情形體之交也以陽剛
之用數唱陰柔之用數則萬有七千二十四自天
言之爲變數自物言之爲動數然而曰動植之感
云者是於動中分動植則性情爲動之動形體爲

動之植也走飛草木出於雨風露雷之所化則其
爲數不過百五十二而已及夫走飛草木之交也
以陰柔之用數和陽剛之用數則萬有七千二十
四自地言之爲化數自物言之爲植數然而曰動
植之應云者是於植中分動植則草木爲植之植
走飛爲植之動也天卦皆在西北天門自相交而
感地卦皆在東南地戶自相交而應及感應互交
而萬殊不同故下文詳言之

走（坤）感暑（乾）而變者性之走也（乾坤爲否）感寒（兌）而變者
者性之走也（兌坤爲萃）感晝（離）而變者形之走也（離坤爲晉）感

夜(震)而變者體之走也(震坤為豫)飛(艮)感暑(乾)而變者性
之飛也(乾艮為遯)感寒(兌)而變者情之飛也(兌艮為咸)感晝(離)
而變者形之飛也(離艮為旅)感夜(震)而變者體之飛也(震艮為小
過)草(坎)感暑(乾)而變者性之草也(乾坎為訟)感寒(兌)而
變者情之草也(兌坎為困)感晝(離)而變者形之草也(離坎為未
濟)感夜(震)而變者體之草也(震坎為解)木(巽)感暑(乾)而變
者性之木也(乾巽為姤)感寒(兌)而變者情之木也(兌巽為大過)
感晝(離)而變者形之木也(離巽為鼎)感夜(震)而變者體之
木也(震巽為恒)
暑寒晝夜天也唱地之走飛草木而走飛草木遂

感之而變是方圖天之乾兌離震西南人路十六
卦交於地也天卦皆在上而生氣在首故能生動
物而頭向上是固動物之用若無與於植也然乾
之始物性陽而情陰坤之成物形陽而體陰又自
圓圖論之性情形體感暑寒晝夜而變者有矣然
而動植之感有性情形體無走飛草木非動植之
通數也惟感而又感則東南之走飛草木皆受性
情形體於西北各肖乎乾兌離震於西南橫之為
否萃晉豫無非走也縱之為否遯訟姤則有走飛
草木之性性之走飛草木之分焉橫之為遯咸旅

小過無非飛也縱之之爲萃咸困大過則有走飛草木之情情之走飛草木之分爲橫之爲訟困未濟解無非草也縱之爲晉旅未濟鼎則有走飛草木之形形之走飛草木之分爲橫之爲姤大過鼎恒無非木也縱之爲豫小過解恒則有走飛草木之體體之走飛草木之分焉天與地十六卦互相錯綜始成二百五十六位圓交於方用而有氣則靜者動此其爲動植之感既有性情形體復有走飛草木其爲動植之通數也明矣萬有七千二十四自乘爲二萬八千九百八十一萬六千五百七十六豈非感而又感之所致歟

性乾應雨坤而化者走之性也坤乾爲泰應風艮而化者飛之性也艮乾爲大畜應露坎而化者草之性也坎乾爲需應雷巽而化者木之性也巽乾爲小畜

情兌應雨坤而化者走之情也坤兌爲臨應風艮而化者飛之情也艮兌爲損應露坎而化者草之情也坎兌爲節應雷巽而化者木之情也巽兌爲中孚

形離應雨坤而化者走之形也坤離爲明夷應風艮而化者飛之形也艮離爲賁應露坎而化者草之形也坎離爲既濟應雷巽而化者木之形也巽離爲家人

體震應雨坤而化者走之體也坤震爲復應風艮而化者飛之體也

艮震為頤應露坎而化者草之體也坎震為屯應雷巽而化者木之體也巽震為益雨風露雷地也和天之性情形體而性情形體遂應之而化是方圖地之坤艮坎巽東北鬼方十六卦交於天也天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下是固植物之用若無與於動也然天產之物飛陽而走陰地產之物木陽而草陰又自圓圖論之走飛草木應雨風露雷而化者矣然而動植之應有走飛草木無性情形體非動植之適數也惟應而又應則西北之性情形體皆施走飛

草木於東南各肖乎坤艮坎巽於東北横之為泰大畜需小畜無非性也縱之為泰臨明夷復則有性情形體之走走之性情形體之分為横之為臨損節中孚無非情也縱之為大畜損賁頤則有性情形體之飛飛之性情形體之分為横之為明夷賁既濟家人無非形也縱之為需節既濟屯則有性情形體之草草之性情形體之分為横之為復頤屯益無非體也縱之為小畜中孚家人益則有性情形體之木木之性情形體之分為地與天十六卦互相錯綜倍成五百一十二位方交於圓體

而有質則動者靜此其爲動植之應既有走飛草木復有性情形體其爲動植之通數也明矣萬有七千二十四自乘爲二萬八千九百八十一萬六千五百七十六豈非應而又應之所致歟

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味

性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味

性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味

性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味

色艮火也聲坤水也氣巽石也味坎土也

天之四變物以類感爲性情形體其自相交惟成十六及交於地則二百五十六矣走飛草木不同也而性之走飛草木皆善色情之走飛草木皆善聲形之走飛草木皆善氣體之走飛草木皆善味何哉乾主目艮主色否遯訟姤與大畜損賁頤爲乾艮之合是太陽之從於太剛者也兌主耳坤主聲萃咸困大過與泰臨明夷復爲兌坤之合是太陰之從於太柔者也離主鼻巽主氣晉旅未濟鼎與小畜中孚家人益爲離巽之合是少陽之從於少剛者也震主口坎主味豫小過解恒與需節既濟屯而爲震坎之合是少陰之從於少柔者也然

則色聲氣味又何爲乎主之以艮坤巽坎哉艮火也火爲肉肉之發斯爲色此色之所以屬乎艮也坤水也水爲血血之發斯爲聲此聲之所以屬乎坤也巽石也石爲骨骨之發斯爲氣此氣之所以屬乎巽也坎土也土爲髓髓之發斯爲味此味之所以屬乎坎也

走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻

走之情善耳飛之性善目草之情善口木之性善鼻

走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻

走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

耳兌月也目乾日也口震辰也鼻離星也

地之四化物以類應爲走飛草木其自相交惟成十六及交於天則亦二百五十六矣性情形體不同也而走之性情形體皆善耳飛之性情形體皆善目草之性情形體皆善口木之性情形體皆善鼻何哉坤主聲兌主耳泰臨明夷復與萃咸困大過爲坤兌之合是太柔之從於太陰者也艮主色乾主目大畜損賁頤與否遯訟姤爲艮乾之合是太剛之從於太陽者也坎主味震主口需節既濟屯與豫小過解恒爲坎震之合是少柔之從於少

陰者也巽主氣離主鼻小畜中孚家人益與晉旅未濟鼎爲巽離之合是少剛之從於少陽者也然則耳目口鼻又何爲乎主之以兌乾震離也哉兌月也月爲脾脾之發斯爲耳此耳之所以屬乎兌也乾日也日爲心心之發斯爲目此目之所以屬乎乾也震辰也辰爲腎腎之發斯爲口此口之所以屬乎震也離星也星爲膽膽之發斯爲鼻此鼻之所以屬乎離也

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應所以目善萬物之色

耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎

人爲萬物之靈所以異於動植之物者以得天地之全用也故邵子詩曰一氣纔分兩儀已備圓者爲天方者爲地變化生成動植類起人在其間最靈最貴暑寒晝夜天之用也而人無不承是氣之變所以皆有性情形體以感之雨風露雷地之用也而人無不受是質之化所以皆象走飛草木以應之上文所論孰善夫色聲氣味以有目耳鼻口之故也果如是則人固交於物矣孰善夫耳目口

鼻以有聲色味氣之故也果如是則物固交於人矣及此而始以人言焉則前之所善者果何爲者哉蓋欲申言其目耳鼻口之所以善則必詳究其變化感應之所自來由其變化感應之異於物是以視聽嗅嘗之偏乎物故邵子詩曰物有聲色氣味人有耳目口鼻萬物于人一身反觀莫不全備物之數其多至於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六而無不盡之於地地之數其多至於一百五十二而無不盡之於天天之數其多至於一百一十二而無不盡之於太極太極之數一而

已矣惟人也具一太極於方寸之間則萬變萬化皆由是出萬感萬應皆由是生靈於萬物以此故爾豈特目耳鼻口善乎色聲氣味而已哉故邵子詩曰目耳鼻口人之戶牖心膽脾腎人之中霤內若能守外自不受中若無守外何能久蓋物交物則引之而去心靈無以久存矣惟大舜明於庶物所以爲聖人者守此一太極也太極主乎中霤則氣全於天質全於地耳目口鼻全於首猶天之日月星辰也聲色臭味全於身猶地之水火土石也兩儀四象權變在我聖人事業不難致矣

觀物篇之五十二 内篇之二

人之所以能靈於萬物者謂目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也地之四卦目耳鼻口者萬人之用也天之四卦體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道于是乎備矣

前篇之末已言人之靈於物此篇之首復言之者將明人爲天地之用而用又不外乎萬物之體也萬物之體各得其一而其所以皆備於我者何哉目耳鼻口屬乎乾兌離震天之用也萬人與物異者也色聲氣味屬乎艮坤巽坎地之體也萬物與人同者也體無定用惟變是用以有氣則動爲色聲氣味皆變於走飛草木之物體則是用而不違諸天用無定體惟化是體以有質則靜爲耳目鼻口皆化於性情形體之神用則是體而不違諸地體與用交而不違諸地夫豈非地道之存乎用與體交而不違諸天夫豈非天道之存乎夫道本乎太極太極分而爲天地天地分而爲人物人與物交惟物理之皆備而不爲物欲之所蔽則人極立矣自圖觀之用從中起以左右言復爲天根以識

人姤爲月窟以知物而幾則存乎復以上下言乾兊爲性情巽坎爲形體震離爲走飛坤艮爲草木而人則寓乎走其分而交也陽交於陰爲走陰交於陽爲飛人之足與手也剛交於柔爲草柔交於剛爲木人之毛與骨也其合而交也陽與剛交乾巽在上心肺生焉乾爲心心生目目屬泰大過爲肺肺生骨骨屬巽陰與柔交兊坎次上肝膽生焉小過爲肝肝生肉肉屬艮離爲膽膽生耳耳屬既濟柔與陰交坤震在下腎與膀胱生焉震爲腎腎生口口屬順否爲膀胱膀胱生血血屬坤剛與陽交艮離次下脾胃生焉兊爲脾脾生鼻鼻屬中孚未濟爲胃胃生髓髓屬坎曰乾巽則坎震交矣曰兊坎則艮離交矣坤與乾感則泰否應焉坎與離感則既濟未濟應焉兊與巽感則大過中孚應焉艮與震感則頤與小過應焉此天地八象而人無之故有十六象也豈非體無定用用無定體者與內經曰人之生也負陰抱陽化氣陰成形天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右强此即先天之用也負陰爲坤抱陽爲震體用之交

其幾在此非所謂一動一靜之間者乎人物之道雖反對者正變三十六卦而成六十四變化皆備然人所以能聖而物則不能者人能推其幾而擴之配天地故也

然則人亦物也聖亦人也人固兆物中之一物聖固兆人中之一人有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物爲兆物之物豈非人乎物極於姤地之四卦從天有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人爲兆人之人豈非聖乎人胎於復天之四卦包地

人固靈於物矣然色聲氣味與萬物同是亦物也聖人出類拔萃若大過人矣然目耳鼻口與萬人同是亦人也天地萬物父母聖人居大君之位其克肖之宗子乎天之四卦乾兌離震雖分陰陽然皆生於太極之陽儀焉地之四卦巽坎艮坤雖分柔剛然皆生於太極之陰儀焉陽起於奇一故大陰起於偶二故小惟陽大而陰小則陽能兼陰陰惟從陽而已聖人建用皇極曆象日月星辰而水火土石從之殆猶形影聲響者與雖曰月窟知物天根識人其實陽統陰天包地人用物物隨人也

人物各有七等以十六位而四分之乾爲一兊爲十離爲百震爲千文各分行而一十百千之十千則萬矣百千則億矣千千則兆矣變化之數至一唱一和而止以十六位求之則第二行之萬數是也體用之數至再唱再和而止以十六位求之則第三行之億數是也猶有第四行之兆數存焉以當第一行之一數則人之於物兆物之物也聖人之於人兆人之人也其數備其道備則人極其立矣乎夫自一一而千千則爲散殊愈精而愈微故草類之細者入於坤自千千而一一則爲統體愈

廣而愈大故人類之巨者出於乾乾變而姤化是乾陽與巽剛交也數皆一一陽當兆人之人剛當兆物之物兊坎可知矣坤化而復變是坤柔與震陰交也數皆千千柔當一物之物陰當一人之人艮離可知矣人則性情形體之感走飛草木之應無不備者物則自坤而巽走飛草木自巽而坤飛走木草或得形體或得性情不皆備也圓圖三十六宮正者八變者二十有八天之變自夬而起十有六變至姤而止地之變自剝而起十有六變至復而止方圖西北以之東南乾至坤而兊離震巽

坎艮存焉東北以之西南泰至否而損咸恒益既濟未濟存焉皆四象相交而成十六事也年月日時分秒初無二十五變而祝氏泌乃謂人用分數物用秒數時有三十分分有十二秒三十之三十爲九百又九百乘之爲八十一萬至二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億爲二十五變散於十六大位之中以占人十二之十二爲一百四十四又一百四十四乘之爲二萬七百三十六至七百二十二兆二千四十一萬三千六百三十億八千七百三十六萬爲二十五變散於十六小位之中以占物泰損大畜升爲日月星辰之元則與邵子之用異矣甚矣泌之好鑿也

是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也以一至物而當一至人則非聖人而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉日有四位又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉月有四位又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉星有四位又謂其能以彌綸天地出入造化

進退今古表裏人物者焉辰有四位噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也聖人同天乾爲心目

目之於色也耳之於聲也鼻之於氣也口之於味也物不能備而人能備之則是物之至者爾惟夫目收天下之正色以養心神耳收天下之正聲以養脾意鼻收天下之正氣以養膽志口收天下之正味以養腎精則人欲盡而天理存矣非人之至者與以物之至歸於人則人不可以不知所勉以人之至歸於聖則人不可以不知所慕舉天下之物無以加於人故曰物之物舉天下之人無以加於聖故曰人之人一至物當一至人此一一之數於卦當乾乾乃六十四卦之宗聖乃萬億兆人之主也聖人必不見疑於衆人惟賢者而後信之篤故以聖人合天之道言之何則天下人之心一人之心是也故能以一心觀萬心天下人之身一人之身是也故能以一身觀萬身萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物萬世之事一世之事是也故能以一世觀萬世而理以窮蓋日爲心心

爲神而屬乾故其所觀自心而始外此而觀身則夬之謂也觀物則大有之謂也觀世則大壯之謂也是即第一行之一而又一十百千之者乾與巽交矣有心則有意故能以心代天意有身則有言故能以口代天言有物則有工故能以手代天工有世則有事故能以身代天事而性以盡蓋月爲脾脾爲意而屬履故其所代自意而始外此而代言則兌之謂也代工則睽之謂也代事則歸妹之謂也是即第二行之十而又一十百千之者兌與坎交矣日紀于星星爲膽膽爲志故識時以至通

照四者同人革離豐之象自所觀者而推之也而命以至是即第三行之百而又一十百千之者離與艮交矣月會于辰辰爲腎腎爲精故彌綸以至表裏四者無妄隨噬嗑震之象自所代者而推之也而道以備是即第四行之千而又一十百千之者震與坤交矣噫者嗟嘆之聲也以上四節立極之事非人人之所能非世世之所有故嗟嘆以發其意焉效學也學以至乎聖人之道效聖者也上而見堯舜者禹稷是已下而見夫子者顏曾是已邵子皆不得與之而並世然則聞而知之其惟效

諸乾乎目者外象之乾也心者內象之乾也外象之乾不過睹聖人於一世而已內象之乾則可以睹聖人於萬世焉心迹體用之間察之觀之探之蔵之皆以理知之理窮則盡性而至於命天地萬物一以貫之矣此先天之學所以爲心學也與

人或告我曰天地之外别有天地萬物異乎此天地萬物（此非聖人之言）則吾不得而知之也（妄言悖道當折諸聖）非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也（此謂必以聖言折之）凡言之者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎（言者心之聲也此心此口揆之吾而然則其在聖人也亦然）以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎（所知所言揆之聖人而不然則其在吾者亦不然矣吾豈敢行哉聖人先得吾心之所同然者理而已）

天地萬物之理吾心與天下之人所同然者也自鄒衍海外九州之說出而佛氏妄言四大部洲以附和之於是文士競傳别有天地極樂世界萬物瑰奇非復人間荒唐空幻宋人惑焉夫先天之學誠明而已矣本一日以知一元通晝夜而知開閉心可知而言可道與仲尼之所損益孟子之求其

故者皆一道也聖人立極以心爲本而言從之邵子詩曰意亦心所至言須耳所聞誰云天地外別有好乾坤其謂是與道不遠人故易之爲書不可遠人以爲道先天之學雖言天地變化不可爲典要然目耳鼻口人之靈也色聲氣味歸焉日月星辰天之明也水火土石從焉以此參彼道之在我者可驗矣故詩又曰道不遠于人乾坤只在身誰能天地外別去覓乾坤又曰身生天地後心在天地先天地自我出自餘何足言是故知環中之意而終日言之行其所知踐其所言反身而誠樂莫大焉是亦聞知之聖人也已是故天地數不過五在人則心之神也而皇極以四爲用先天地也非不用五五所以用四也五神也四形也神之妙不可知不可見而常主宰乎四也誠則神矣心无妄知口无妄言合四而一焉夫是之謂誠

觀物篇之五十三 內篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何 理性命皆一也三者皆在於道

此承上篇立極四節而言故引易以證之理者盈

天地間萬物之理觀心而下四者窮理之事也日月星辰則有晝夜上下水火土石則有深淺高卑自陰陽而爲幽明因死生而爲鬼神內則爲心外則爲身體則爲物用則爲事皆此理之對待者也故曰仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變故知鬼神之情狀性卽理之得於天者代意而下四者盡性之事也天地之道知仁而已聖人則知仁合一故行權守正而禮義皆協于中皇帝王伯行權之知也意言工事守正之仁也故曰與天

地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛命則上帝主宰乎物理天性者識時而下四者至命之事也上識陰陽之時下盡剛柔之理中盡走飛草木之情通照化教勸率之事裁成以運用一元卽一日也古今卽旦莫也神妙變化豈有方體哉故曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體道所以能處理性者易有太極是巳彌綸而下四者所以立命之事也彌之則萬而一綸之則一而萬出

之則始而開入之則終而閉進之則復而長退之則姤而消表之則體而物裏之則用而人小德川流大德敦化聖人渾然太極之全體故曰易與天地準故能彌綸天地之道易以此始而經世以此終其義一也理窮而後知性性盡而後知命命至則道在我矣斯之謂聖人與

是知道爲天地之本（道爲太極分而爲天地）天地爲萬物之本（天地分而爲萬物）以天地觀萬物則萬物爲萬物以道觀天地則天地亦爲萬物（萬物由天地而生故以天地觀之爲萬物天地由太極而生故以太極觀之則天地亦爲萬物）道之道盡之于天矣天之道盡之于地矣（至此分天地爲二者天以氣地以質）天地之道盡之于萬物矣天地萬物之道盡之于人矣人能知天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民也

易有太極者道也在先天謂之一元太極分而爲二先動爲陽自此爲天在先天則乾居圖左後靜爲陰自此爲地在先天則坤居圖右故曰兩儀天地之祖也非止爲天地而已也此道所以爲天地之本乾統大四象坤統小四象八八變二百五十六卦終於動植通數此天地所以爲萬物之本動植在天地之中天地在道之中達人大觀一而已

矣此動植通數雖乾坤亦在其間道爲太極故也道無爲天亦無爲惟天法道故道之道盡于天先天圓圖象同太極數之所以運行者是也故曰成象之謂乾乾大生坤亦廣生惟地法天故天之道盡于地先天方圖數同圓象物之所以生成者是也故曰效法之謂坤天之四卦合地之四卦迭相盛衰終始於其間律呂聲音之變總攝動植之通數者是也故曰有天地然後有萬物萬物皆有陰陽則天地之道盡之矣人者天地五行之秀氣受天地之中以生而萬物皆備於我用爲天之日月

星辰故耳目鼻共爲首體爲地之水火土石故聲色臭味共爲身故曰聖人參三才而兩之體用之交至靈至貴則天地萬物之道盡之矣人能窮究其所以然者能處理性自作元命反對則乾唱坤坎和離流行則陽合剛陰合柔別生則天根爲人月窟爲物分類則乾巽在上坤震在下然道皆自人而行配天地而命萬物權變推移以盡皇帝王伯之民者皆事業也順而言之則太極之道盡之于天地天地之道盡之于萬物逆而言之則萬物之道盡之于天地天地之道盡之于太極而人則

心全太極躬備萬物道無不盡不以言有逆順而或殊焉明乎此者可以盡民暗乎此者無以盡已明暗之分繫乎知與不知而已矣

天之能盡物則謂之昊天人之能盡民則謂之聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也（此以一心觀萬心）萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣（此以一身觀萬身）然則聖人與昊天爲一道也聖人與昊天爲一道則萬民與萬物亦可以爲一道（此以一物觀萬物）一世之萬民與一世之萬物亦可以爲一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以爲一道也明矣（此以一世觀萬世）夫昊天之盡物與聖人之盡民皆有四府焉（言四府則意言工事在其中）昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣（意言工事出乎天者爲陰陽）聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂汙隆于其間矣（意言工事代人者爲禮樂）於春爲生物之府（此非意之意出乎天者也）夏爲長物之府（此不言之言出乎天者也）秋爲收物之府（此不工之工出乎天者也）冬爲藏物之府（此非事之事出乎天者也）號物之庶謂之萬（萬萬爲十六位第二行之數）雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎（萬之又萬爲十六位第三行之數）易爲生民之府（聖人之意以代天者也）書爲長民之府（聖人之言以代天者也）詩爲收

民之府聖人之工代天者也以春秋爲藏民之府聖人之事代天者也以號民之庶謂之萬以行則第二以等則第五雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎以行則第三以等則第六昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天久之事當如何哉

此以命處理性推本自道而言之道能立命則惟天與聖人而已昊天之與聖人同乎一道故不異乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異乎萬民萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同乎一道矣以一心而推萬心以一身而會萬身者此也

一世之萬物與一世之萬民同乎一道則萬世之萬物與萬世之萬民亦同乎一道矣以一物而觀萬物以一世而觀萬世者此也天下無二道聖人無兩心物也民也聖人也天也其道一也何物非天何民非聖是故得意忘象得象忘言然昊天無爲道之大原也聖人有心道之主宰也意言工事由此而代矣府者能大受之謂也注焉而不滿酌焉而不竭其體隱其用費其天與聖人之所同然者乎自一陽復於子漸至三陽泰於寅六陽純於巳爲乾故春爲陽始夏爲陽極自一陰姤於午漸

至三陰否於申六陰純於亥爲坤故秋爲陰始冬爲陰極陽始則溫以生物陽極則熱以長物陰始則凉以收物陰極則寒以藏物皆一氣也其別而爲四則陰陽升降于其間矣春生夏長仁也正月泰二壯三夬四乾五姤六遯皆乾主之故仁近於樂而著太始七月否八觀九剝十坤子復丑臨皆坤主之故義近於禮而居成物曆居陽治陰故日月星辰以叙時乾始巳午之會也當二帝三王之世而禮行焉故曰禮其皇極之門乎律居陰治陽故水火土石以制音坤復亥子之會也當黃鍾大

呂之位而樂興焉故曰太極元氣函三爲一氣鍾於子化生萬物易生民以尚意書長民以尚言詩收民以尚功春秋藏民以尚事皆一理也其別而爲四則禮樂汚隆于其間矣曰陰陽升降則運有否泰皆天道也禮樂汚隆則時有損益皆聖人之道也人物統於太極圖以四行分七等朱氏隱老曰號物之庶謂之萬以第二行言也萬之又萬則第三行之億物也舉中數而不及其首尾者何哉重第七等之兆物當第一等一一之物是雖歸重於人而亦不能出此昊天之四府也民亦不舉其

首尾之數者。以第七等之兆人。當第一等一一之人。雖歸重於聖人。以見其於民亦類爾。人之庶雖萬且億。其能出此聖人之四府乎。愚則以爲此皆極言其多。非有深意也。夫昊天主用。萬物主體。時之用變。則物無不化之體矣。聖人主用。萬民主體。經之用變。則民無不化之體矣。昊天以時授人。則天道行焉。聖人以經法天。則人極立焉。天人之事不過如此。而顧以如何問焉者。欲人深思而自得之也。

觀物篇之五十四 内篇之四

觀春則知易之所存乎（知易所存可以上識天時）觀夏則知書之所存乎（知書所存可以下盡地理）觀秋則知詩之所存乎（知詩所存可以中盡物情）觀冬則知春秋之所存乎（知春秋所存可以通照人事）易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也（易之四乃乾履同人無妄之四）書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也（書之四乃夬兌革隨之四）詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也（詩之四乃大有睽離噬嗑之四）春秋之易者藏生之謂也春秋之書

者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也春秋之四乃大壯歸妹豐震之四生生者修夫意者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏者修夫數者也乾履同人无妄之四衍而爲元之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫意言象數能若是乎長生者修夫仁者也長長者修夫禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫知者也夬兌革隨之四衍而爲會之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫仁義禮知能若是乎收生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫形者也收藏者修夫體者也大有睽離噬嗑之四衍而爲運之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫性情形體能若是乎藏生者修夫聖者也

藏長者修夫賢者也藏收者修夫才者也藏藏者修夫術者也大壯歸妹豐震之四衍而爲世之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫聖賢才術能若是乎修夫意者三王之謂也修夫言者五帝之謂也修夫象者三王之謂也修夫數者五伯之謂也意言象數既出於皇帝王伯之所修則皇帝王伯自足以彌綸天地矣修夫仁者有虞之謂也修夫禮者夏禹之謂也修夫義者商湯之謂也修夫智者周發之謂也仁禮義智既出於虞夏商周之所修則虞夏商周自足以出入造化矣修夫性者文王之謂也修夫情者武王之謂也修夫形者周公之謂也修夫體者召公之謂也性情形體既出於文武周召之所修則文武周召自足以進退今古矣修夫聖者春

穆之謂也修夫賢者晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也聖賢才術既出秦晉齊楚之所修則秦晉齊楚自足以表兼人物矣皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也體一也而有四者之不同道德功力固自有不同之迹也意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也用一也而有四者之不同化教勸率固自有不同之心也用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也體用分而心迹判其權也非自天而之人者乎然而民賴以生則真聖人之事也此以道能立命合天時聖經而言之以見聖人之權即天道之變也首篇言天地造化與易相配而不及聖人至此乃言聖經造化與天相配而叅乎易記曰天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也觀於春而三皇事業象之則知易教絜凈精微存乎生矣觀於夏而五帝事業象之則知書教疏通知遠存乎長矣觀於秋而三王事業象之則知詩教溫柔敦厚存乎收矣觀於冬而五伯事業象之則知春秋屬辭比事存乎藏矣聖經與天時錯綜消長則陰陽迭爲升降禮樂更爲汚隆豈非同一道者哉意言象數言其本末仁義禮智言其先後

性情形體言其大小聖賢才術言其優劣皆用也皇帝王伯言其天時虞夏商周言其地理文武周召言其物情秦晉齊楚言其人事皆體也方其體未有用則天時自天時地理自地理孰與成造化物情自物情孰與稽今古人事自人事孰與理人物昊天四府無由而合於人也惟人道能立天命修易之教立象盡意則彌綸天地無非道矣修書之教立誠盡性則出入造化無非德矣修詩之教立政盡志則進退今古無非功矣修春秋之教立事盡謀則表裏人物無非力矣帝天之命其惟聖人乎心者神之所存也故以用言迹者人之所履也故以體言權稱物而知輕重者也運用於心迹之間而時措之宜則神妙無方矣事爲也業之始也聖人方其寂然不動則烏有所謂心迹者雖鬼神莫得而窺也及其酬酢應變吉凶與民同患則心迹於是乎判矣權而不失乎經如四氣之遷自天而人者也體則無爲而無不爲用則無在而無不在豈非聖人之事哉

三皇同意而異化（元之元爲乾）五帝同言而異教（會之元爲夬）

三王同象而異勸（運之元爲大有）五伯同數而異率（世之元爲大壯）

同意而異化者必以以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無爲無有之謂也無爲者非不爲也不固爲者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固爲固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言曰（出老子）我無爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂歟（易爲三皇之道元統四用以陽象自然）

意者心之所至而無迹言者心之所宣則有迹矣象則其迹著數則其言詳而用計矣意言象數之同者經卦之同也教化勸率之異者綿卦之異也於同之中舉其意則元之元之一十六卦皆乾也於異之中舉其化則坤剝比觀其有不交於乾而爲否遯訟姤之類乎以道化民猶其曰以乾唱坤也民亦以道歸之猶其曰坤亦以乾爲唱而和之也易之用始於三皇以自然爲道故尚自然以下邵子蓋自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也

三皇同仁而異化（元之會爲復）五帝同禮而異教（會之會爲兊）

三王同義而異勸（運之會爲睽）五伯同智而異率（世之會爲歸妹）

同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後巳之謂也以天下授人而不爲輕若素無之也受人之天下而不爲重若素有之也若素無素有者謂不巳無巳有之也若巳無巳有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而况天下者乎能知天下之天下非巳之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以以德歸焉所以聖人有言曰出易大傳垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟書爲五帝之德會統四用以陰象讓

仁者心之德并包徧覆而無迹禮則心發于儀則而有迹矣義則有政刑以裁制之智則用其謀矣仁義禮智之同者經卦之同也化教勸率之異者緜卦之異也於同之中舉其禮則會之會之一十六卦皆兑也於異之中舉其教則謙艮蹇漸其有不交於兑而爲萃咸困大過之類乎以德教民猶其曰以兑唱艮也民亦以德歸之猶其曰艮亦以兑爲唱而和之也書之用始於五帝以讓爲德故尚讓以下邵子蓋自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也

三皇同性而異化元之運爲同人五帝同情而異教會之運爲革

三王同形而異勸（運之運為離）五伯同體而異率（世之運為豐）
同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之
故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下
之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民
者正則謂之王矣能害民者不正則謂之賊矣以利
除害安有去王邪以王去賊安有弒君邪是知王者
正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所
以聖人有言曰（出易革彖）天地革而四時成湯武革命順
乎天而應乎人其斯之謂歟（詩為三王之功運統四用以陽象政）
性者心之理也情則感物而動見於迹矣形則迹

見于天下體則形分而徵矣性情形體之同者經
卦之同也化教勸率之異者緯卦之異也於同之
中舉其形則運之運之一十六卦皆離也於異之
中舉其勸則師蒙坎渙其有不交於離而為晉旅
未濟鼎之類乎以功勸民者猶其曰以離唱坎也
民亦以功歸之猶其曰坎亦以離為唱而和之也
詩之用始於三王以政為功故尚政以下邵子蓋
自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也
三皇同聖而異化（元之世為无妄）五帝同賢而異教（會之世為隨）
三王同才而異勸（運之世為噬嗑）五伯同術而異率（世之世為震）

同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德於是而盡矣猶能維持二十四

君王室不絶如綫夷狄不敢屠害中原者由五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰（出易履交）眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君其斯之謂歟（春秋爲五伯之力世統四用以陰象爭）聖者大而化之渾然無迹賢則充實光輝而有迹矣才文以能著者術則詭譎以邀名焉聖賢才術之同者經卦之同也化教勸率之異者緯卦之異也於同之中舉其術則世之世之一十六卦皆震也於異之中舉其率則升蠱井巽其有不交於震而爲豫小過解恒之類乎以力率民猶其曰以震

唱巽也民亦以力歸之猶其曰巽亦以震爲唱而和之也春秋之用始於五伯以争爲力故尚爭以下邵子蓋自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也（乾離相合以陽）仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也（兌震相合以陰）盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力（道德功力盡於性情形體則意言象數不可得而異也陽爲體無定用）盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率（化教勸率盡於聖賢才術則仁禮義智不可得而異也陰爲用無定體）道德功力存乎體者也化教勸率存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也（體用著而心迹隱其變也非自人而之天者乎然而物賴以生則真聖人之業也）夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也（生物者道之行生民者極之立）非生物生民而得謂之權變乎（聖人之權變與昊天合固非他人之權變也）

四府之用本於生長收藏交而爲十六變而爲二百五十六兼地而兩之則五百一十二聲音律呂

以圓唱方則萬之又萬者出矣十六變於天而地以十六應之日月星辰分陰分陽水火土石迭用柔剛八卦之生於四象也日紀于星變則應以水生於土月會於辰變則應以火潛于石四象之生於兩儀也由是言之易非與詩合皇非與王合由乾離同出於太極之一動爾是故意得者性言傳者情象求者形數取者體以盡物也非陽變而柔應者與書非與春秋合王非與伯合由兌震同出於太極之一靜爾是故仁純者聖禮復者賢義精者才智達者術以盡民也非陰變而剛應者與一動一靜互爲其根則兩儀之生於太極者即聖人之全體大用也明矣故皇帝王伯治迹出於心者其體莫不有道德功力以道德功力爲化教勸率者從體以起用也然陽以分陰則體無定用惟變是用其用莫不有化教勸率以化教勸率爲道德功力者攝用以歸體也然陰以從陽則用無定體惟化是體體用之間隨時變易以從道則各有所宜如上文四節發明引證者是已變者天道之變生長收藏自人而天者也業成也事之終也始則以經法天今則天自我出命自我立皇帝王伯與

四時行矣豈非聖人之業哉蓋心也道也合言之皆太極也然昊天無爲而聖人有心分言之則變屬天時不以隆冬而不生萬物權爲人事不以伯世而不生萬民是故天道不變生成息矣聖人無權教化隳矣剝之上九曰碩果不食生意猶存蓋仁由藏用而後顯也故春秋所書皆天子之事以王道之權行之是日一北而萬物生也此律呂聲音所以始於水日與祝氏泌曰五伯羞稱於聖門夫伯豈能盡民哉蓋當天時之冬爲無極之數天地無全功而不生物聖人無全能而不生民此乃權變一歸於詐者爾而不知有如其仁者在焉非通論也

觀物篇之五十五 内篇之五

善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力爲化者乃謂之皇矣以道德功力爲教者乃謂之帝矣以道德功力爲勸者乃謂之王矣以道德功力爲率者乃謂之伯矣（昊天四府未始不爲人）以化教勸率爲道者乃謂之易矣以化教勸率爲德者乃謂之書矣以化教勸率爲功者乃謂之詩矣

以化教勸率爲力者乃謂之春秋矣聖人四府未始不爲天此
四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地
者也圓者爲天方者爲地見先天圖
前篇四合爲兩此復自四言之而象分大小則有
變必有應也四象豈在圖哉神而明之存乎人耳
止者止於至善之謂乃事物當然之則而時措之
宜也皇羲作易冒天下之道通神明之德開物成
務則有功網罟佃漁則用力然易無思無爲惟善
化盡道而已帝舜命禹徂征非不有功然舞干羽
而苗格則所尚者德爲教也武王戰于牧野非不
用力然壹戎衣而大定則所尚者功爲勸也五伯
召陵葵丘庶幾於王然諸侯服而震矜豈非力
爲率者哉皇帝王伯之時變則易書詩春秋之經
應天時聖經表裏相因蓋時異則人異人異則經
異皆自然之理聖人何容心於其間哉故體用雖
合然化自配道教自配德勸自配功率自配力在
圖則坤自配乾艮自配兌坎自配離巽自配震於
合之中未始無分之意焉體用雖分矣然道德功
力變而化教勸率應如形之影在圖則坤剥比觀
自以類而配乾乾之開爲十六亦自爲類而配坤

剥比觀及其交也變乎上者泰大畜需小畜爲皇之化應乎下者否萃晉豫則易之道也謙艮蹇漸自以類而配兊兊之開爲十六亦自爲類而配謙艮蹇漸及其交也變乎上者臨損節中孚爲帝之教應乎下者遯咸旅小過則書之德也師蒙坎渙自以類配離離之開爲十六亦自爲類而配師蒙坎渙及其交也變乎上者明夷賁既濟家人爲王之勸訟困未濟解則詩之功也升蠱井巽自以類而配震震之開爲十六亦自爲類而配升蠱井巽及其交也變乎上者復頤屯益爲伯之率姤大過

鼎恒則春秋之力也於分之中未始無合之意焉圓圖唱於外方圖和於內方圖變於內圓圖應於外觀圖之始而四者之數不虧是天地始則始焉者也觀圖之終而四者之數無欠是天地終則終焉者也始終隨乎天地者無他以其不生於太極之一動則生於太極之一静不可以其始之合而疑其終之分不可以其始之分而疑其終之合也夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必爲

古今亦未必爲今皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也

此言聖人遍晝夜之道而知也觀謂不以迹而以道以迹觀之則昊天非萬物聖人非萬民一元固非一日矣以道觀之何物非天何民非聖何日非元古今猶旦暮耳何也古今者旦暮之積也以其至近明其至遠方旦則古爲今及暮則今成古矣以今觀今則謂之今以後觀今則今亦謂之古如是則今亦未必爲今也以今觀古則謂之古以古自觀則古亦謂之今如是則古亦未必爲古也以運經世自堯甲辰迄宋英宗月仍在午辰方過巳以年准三千四百二十分爲時僅一百十四爾旦暮何其速哉以此爲今安知其不爲後日之古以彼爲古安知其不爲前日之今若今若古皆自我而觀之則千古之前萬古之後其道一而已矣世之先後各有其人焉又安知不得我心之同然者乎斯道也固考諸前而不謬俟諸後而不惑者也

能以一時觀萬時則可以一世觀萬世矣

若然則皇帝王伯者聖人之時也易詩書春秋者聖人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之

矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡
而心迹判聖人之事業於是乎備矣事業備于體用心迹之間
若然謂觀之以道也昊天以時授人聖人以經法
天亦一而已矣時有消長見乎經者也否泰盡之
經有因革隨乎時者也損益盡之前合言乾離與
兌震者意正在此然合中必分有變有應蓋天至
離日在坎則消者長天進日退至乾爲泰則長之
長矣天至坎日在離則長者消天進日退至坤爲
否則消之消矣此乾離相合消長所以盡于否泰
也損不於易而於書則道傳三聖易爲因而因堯

舜之前其隆猶損則書爲因而革矣益不於詩而
於春秋則篇存三百詩爲革而因桓文之外其汚
猶益則春秋爲革而革矣此兌震相合因革所以
盡乎損益也然言否泰而不言既濟未濟言損益
而不言咸恒何哉坎離者乾坤之中交天地之用
也咸恒者禮樂之所因人道之本也交則水日合
體於坤乾因則人道無待於損益張氏分兩圖以
方圓爲二既濟圖則大小四象各相交爲非以否
泰損益皆由坎離爲乾坤之用與故帝王致治以
否爲戒然後上下交而德業成是泰不自泰也否

實致泰故否居二百五十六卦之始以見大往小來不交者體也小往大來交泰者用也象有大小而體用分矣庖羲之易立象以盡意則三墳可删王者之迹熄而詩亡則春秋當作是益不自益也損必致益故益居五百一十二卦之終以見損而不已則益者心也益而不已則決者迹也卦有始終而心迹判矣體用心迹之間蓋有權與變存焉知權與變然後乾旋坤轉世汙道隆聖人事業由兹而備是則因時分判者未嘗分判也卒歸于一而已矣夫五百一十二卦在一元此理也在一日亦此理也皇帝王伯之治各盡於時故古今不相及聖人制一定之經以御萬世之時則古今在環中者猶旦暮耳然則消長之相乘也因革之相禪也始而終終而始大而小小而大能以有盡爲無盡者道也

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因因者長而長者也因革者長而消者也革因者消而長者也革革者消而消者也

命出於道自上降下從長至消革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也道以立命自下升上從消至長正命謂天命之如庖羲繼天而王是也受命謂人授之如堯禪舜受終于文祖是也改命謂放伐如

湯武革命是也攝命謂臣行君事如春秋伯主是也二百五十六卦之陽圖乾兌離震爲上坤艮坎巽爲下上下各循其序此正命受命之象歟二百五十六卦之陰圖坤艮坎巽爲上乾兌離震爲下上下各反其序此改命攝命之象歟陽圖爲因之因長之長而因中未嘗無革長中未嘗無消也此元會運世所以有四者之數也陰圖爲革之革消之消而革中未嘗無因消中未嘗無長也此歲月日時所以亦有四者之數也或曰長而長者爲春乾與坤也長而消者爲夏兌與艮也消而長者爲

秋離與坎也消而消者爲冬震與巽也愚謂乾兑離震開爲十六位莫不變以聖人之時坤艮坎巽開爲十六位莫不應以聖人之經川流而敦化然後見天地之大殊塗而同歸然後見萬物之原故革卽巽以消之無一位而無巽坤以藏之則消者翕矣因卽震以長之無一位而無震乾以分之則長者闢矣凡用無爲者皇也用恩信者帝也用公正者王也用智力者伯也各有消長之消長存焉三皇之時庖羲王天下五帝之時共工伯九州三王之時成湯稱帝乙五伯之時左史通皇墳乃其

體耳凡心乎道者易也心乎德者書也心乎政者詩也心乎事者春秋也各有因革之因革存焉書之易曰貞曰悔春秋之書元年正月易之詩鳴鶴在陰詩之春秋日有食之乃其迹耳皇極用五居中以宰乎四者神也其太極之於時仲尼之於道者與命世謂得位在上命出於道不世謂得道在下道能立命自圖觀之一千二十四者二百五十六之四也二百五十六者十六之十六也以十六位分爲七等則一十百千纔得其四耳皇帝王伯之世數不能外焉各盡於其時者也外此則萬及

億兆其仲尼之道能以有盡爲無盡者與夫世止於四千三百二十而曰萬世則一元之後復有一元其道亦如是而已則悉以歸之可也而止以萬世言之何也十萬爲億十億爲兆皆自萬生及舉成數而萬在其中所以但言萬世而不世之事業自非命世者之所能及也

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也自十世推之夫如是則何止於百世而已哉億千萬世皆可得而知之也自百世推之

仲尼道出帝王之上而能用乎皇帝王伯者故引其言邵氏伯溫曰商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因於商禮禹湯武王皆聖人也其道則同不得不因其時則異不得不革故皆有所損益唯聖人不苟同亦不苟異與時偕行以一世而知萬世其所損益惟以道故也愚按百世謂三千年經世數起唐堯而虞夏殷周以至億千萬世皆可得而知之不止百世而已邵子一元吟有曰中間三千年迄今之陳迹治亂與興衰著見于方策吾能一貫之皆如身所歷所以貫者吾心之知

也又詩曰皇帝王伯父子君臣四者之道理限于秦至秦而三代之禮不得行矣然所因者人之大倫損益不過制度文爲而已伯一變至于王王一變至于帝其道可知固非秦所能限也

人皆知仲尼之爲仲尼不知仲尼之所以爲仲尼不欲知仲尼之所以爲仲尼則已如其必欲知仲尼之所以爲仲尼則舍天地將奚之焉人皆知天地之爲天地不知天地之所以爲天地不欲知天地之所以爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則舍動靜將奚之焉仲尼之道不異天地欲知仲尼觀天地則知仲尼矣天地之道不過動靜而已欲知天地觀動靜則知天地矣夫一動一靜者天地至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與一動一靜者天地之妙用也一動一靜之間者天地人之妙用也妙謂精微盡精微則三才合一故再言至妙是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂與

前四篇首以四象分天地萬物之體雖有用而實主於體次以四象分昊天聖人之用雖有體而實主於用此則合體用而一之以見皇極用中爲四象主宰故自皇帝王伯而歸於仲尼皇極之統也

亦猶自八卦四象而歸於太極焉耳然必自天地動靜言者何哉蓋天地卽太極之全體動靜卽太極之妙用自仲尼而歸之則彼此相乎形雖不同而理固無異也以圖觀之離起子中乾起卯中坎起午中坤起酉中地以其正奉天者太極之一動爾乾西北維泰東北維坤東南維否西南維天以其餘與地者太極之一靜爾夫所謂一動者亘古此一動而未嘗無靜也所謂一靜者亘古此一靜而未嘗無動也動中有靜靜中有動妙於動靜者也而其一者常存豈非至妙之謂與圖左爲陽天辰不見於震故去一用三自復一動而陽生至於乾圓右爲陰地火常潛於巽故存一用四自姤一靜而陰生至於坤一動一靜之間孟康曰子西亥東其中間也乃坤末復初靜極幾發而人心與天地之幾相應至精微也在一歲爲冬至以元經會則復爲元之元易曰復其見天地之心乎邵子曰寂然不動以其無陽坤之象也感而遂通天下之故陽動于中復之義也又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也又詩曰何者謂之幾天根理極微得意難言正在於此夫所謂一動一靜之間

者動而無動其動也以有動之理故雖動而無我也靜而無靜其靜也以有靜之理故雖靜而無我也以無我而出入於動靜有無之間不役乎動不滯乎靜則其心與天地一矣雖不言一豈非至妙至妙之謂與上言至妙者一以言天地而未言人也下言至妙者二則人之至妙有得於天地者也無中含有卽所謂无極而太極夫人而有是也然而躁於動者雖生亦馳囚於靜者雖行若尸其於動靜之妙蓋有不得而與焉者矣誠能察見善端常使一陽爲主於內而擴充焉此心之仁生萬民

天地之心生萬物合爲三才之道卽至妙至妙之謂也惟仲尼盡之其曰行無轍迹非動而無動之謂乎曰天何言哉四時行焉百物生焉非靜而無靜之謂乎曰予欲無言則心爲太極又兼乎動靜之間矣是故聖人之時在乾巽者迹也展十二爲十六而大體備聖人之經在坤復者心也歛十六爲十二而妙用行子夏曰一不用者太極也王弼曰其一不用以其虛也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極妙之又妙非仲尼何足以及此

觀物篇之五十六内篇之六

孔子賛易自羲軒而下序書自堯舜而下删詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也聖人之經合而至大祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功五伯尚親以力皇帝王伯分而至小嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生爲人何祖宗之寡而子孫之多耶所以重賛堯舜至禹則曰吾無間然矣既往爲古未來爲今

此承上篇言仲尼之道與天地同大而其經之所統皇帝王伯則四時行焉者也改稱仲尼爲孔子者孟子諸書皆然邵氏伯温曰易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在是矣中庸曰仲尼祖述堯舜而不曰三皇尊之而不可以言名也憲章文武而不及五伯卑之而有所不足道也此則兼舉之蓋庖羲易畫起于太極黄帝歸蔵始交坤乾皆本自然當因而因故羲軒而下賛之而已天地萬物之理此其祖也五帝之典序始唐虞一中所分或

因而革雖革也未嘗不因也其繼禰爲宗者與三
王則又五宗之子矣言達于政以治内外或因而
革是以刪詩也桓文而下其視帝王遐邈微小奚
啻雲仍故春秋筆則筆削則削褒貶是非而直道
行焉當革而革故謂之修其曰子孫蓋自祖宗推
之非自仲尼言也夫既從周敢自子厥先王哉隨
時損益則萬變無方據理因革則一定不易奚容
心焉故又曰上律天時下襲水土官天下者尚賢
者也家天下者尚親者也賢賢之道行則必尊所
尊是故祖三皇以尊其道宗五帝以尊其德親親

之道行亦必賢其賢是故子三王以賢其功孫五
伯以賢其力有盡者自大而小故皇帝王伯分爲
四象無盡者自小而大故祖宗孫子合爲一家故
又曰小德川流大德敦化此天地之所以爲大也
嗚呼發嘆其感古慨今者深矣仲尼生當古今之
間大道之行天下爲公蓋未之逮也三皇五帝誰
能並之大道既降各親其親則三王之外猶有慕
三王而尚功者焉五伯之外猶有慕五伯而尚力
者焉祖宗寡而子孫多者蓋以此也重贊其舜則
三皇不待贊矣何也贊易所以贊三皇也故以運

經世堯舜當乾之大有夏禹八年則入姤之乾仲尼贊堯既曰唯天爲大唯堯則之而又述其咨舜允執其中贊舜既曰君哉舜也而又美其繼堯無爲而治豈非聖人在天子之位而逢時運之隆乎至禹則但曰吾無間然三王可稱者莫若禹且不得與於重贊之數他可知矣蓋運至於姤一陰生而世道降文王雖有至德猶服事殷仲尼亦不有天下此固自然之數也

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子上贊仲尼乎（夫子既贊堯舜今復贊夫子者以其道同）人謂仲尼惜乎無土吾獨以爲不然匹夫以百畝爲土大夫以百里爲土諸侯以四境爲土天子以九州爲土仲尼以萬世爲土若然則孟子言自生民以來未有如夫子也斯亦不爲之過矣（此見夫子賢於堯舜）

易曰數往者順知來者逆皇極順叙世之治亂於既往聖人逆知禮之損益於未來仲尼後禹與今之後仲尼合三千年百世之事損益之所始也禹承堯舜運當乾姤震以長之者至是則巽以消之仲尼善事其心獨得天地人之妙以契堯舜而形

諸言則道之相傳豈以古今異乎夫堯舜禹命世
者也仲尼巳賛之矣若復賛之是僭比仲尼也豈
敢爲之仲尼不世者也孟子雖巳賛之然士希賢
賢希聖竊比於我孟子非僭也爲之可也仲尼後
禹猶在姤運今之後仲尼者則運纏大過矣獨立
不懼遯世無悶善事其心以爲立德之地可弗希
乎自匹夫以至天子其土廣狹雖有四等不同然
皆不無所止惟仲尼之道通萬世而無弊則是亘
萬世而無窮也自一世言之則有一世之天下自
萬世言之則有萬世之天下舉萬世之天下歸之

仲尼則是仲尼之土賢於爲天子者遠矣而奚諸
侯大夫與匹夫之敢望乎孟子以一言賛曰自生
民以來未有如夫子者是真不爲過矣此固後仲
尼而願學焉者也或曰河圖之數十以五居中而
五行各居其方洛書之數九以五居中而八卦各
應其位故天地之數五五者數之祖也日月星辰
統於天水火土石統於地皇帝王伯統於仲尼故
仲尼之土亟乎四等猶太極之五主乎四象時有
升降經有因革損之益之與時宜之豈獨百世可
知哉推諸萬世而準所謂能以有盡爲無盡者也

豈亦邵子之意與

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是係乎天者也功德在人也不在天也可修而得之不修則不得是非係乎天也係乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以求之也昧者不知求而得之則謂其已之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之知知其已之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶先泛

言求富貴而不修功德以起下文

天下至富也天子至貴也豈可以妄意求而得之也雖有天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是知人作之咎固難逃已天降之災禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事于其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也已此明言富有天下貴爲天子由於積功累行以立命

富貴承有土而言功德承五帝三王而言先槩言之後乃明言積功累行爲立命之本其戒不知天命者明且切矣孟子曰求之有道得之有命是求

無益於得也求在外者也邵子則言富貴係乎天
又曰求則得之舍則失之是求有益於得也求在
我者也邵子則言功德係乎人對舉言之則內外
之分輕重之別判然矣苟以富貴得失而矜怨生
焉此則人情之惑也惟其人情之易惑是以天理
之不明若能反求在我則知已得之人與之其所
以然者無非天理矣安有不知量之人哉易曰崇
高莫大乎富貴但以富貴言之固有妄意求得之
者矣況於至富至貴豈無窺伺者乎若晉文請隧
楚莊問鼎是已聖人之大寶曰位天所命也堯舜

及禹曆數相承豈求而得者哉得之者天也天地
之大德曰生則存乎人焉堯舜行仁禹亦祗德雖
有天命皆由積累是天又不外乎人也積累之難
則不勉敗壞之易則不戒成則歸已壞則歸天是
以咎生災至卒不可追曷若積其所當積累其所
當累不以求富貴而後爲之則功行日崇而命自
我立矣夫仁人正其誼不謀其利苟有所爲而爲
仁是利之也非惟不能積累將無流於五伯之所
爲乎君子先事後得亦惟盡其性分之常而已此
謂求在我者豈有妄意於其間哉然而有幸者焉

有不幸者焉出於莫之致而致然後歸之命也此下乃以經世三千年事言之蓋以運經世在圖之上有崇高之象焉以元經會在圖之下有積累之象焉元者仁也乾元坤元皆仁之謂也王者必世而後仁則叅三才生萬民之謂也自非積功累行其孰能與於此

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也（總言三代得天下與失天下之由）平王東遷無功以復王室赧王西走無虐以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存乎五伯而已此又奚足道哉（王降而伯自東遷始）但時無真王者出焉雖有虚名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎（春秋因五伯而作）仲尼脩經周平王之時書終于晉文侯詩列于王國風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦（脩春秋因及書詩易以終聖人四府）

上言功德此獨言功者三王以功勸民故也三代之得天下也以仁其失天下也以不仁蓋君德以陽剛為主臣道以陰柔為輔有天命以得天下雖時不同皆由陽剛中正仁而積功人作之咎天降

之災以失天下雖時不同皆由陽剛過亢不仁而肆虐成敗之形則一而已詩曰赫赫宗周褒姒滅之蓋周至幽厲雖若未亡其實亡矣獨以文武之澤未斬國之典刑尚存故平王東遷徒擁虛名至赧王而後失之是時運入姤中巽以消之變其陽剛化爲陰柔既不能明作以有功亦不能披猖而爲虐先王之功不復得以憑藉及賴五伯以推亡固存君不遠臣陰道盛長可謂驗矣夫平赧之閒真王不興乃王降而伯之世此春秋所以作也既曰作而又曰修者筆削褒貶裁自聖心傷其事之實則賤伯憫其名之虛則尊王其與述而不作因而不革者大有徑庭矣是時也書終文侯之命功由臣建詩列爲王國風勸與臣同春秋始魯隱公政以臣紀王者之迹其熄至此聖人於是寓其意於易之未濟卦夫六十四卦至未濟而盡固也文王後天離易乾坎易坤以爲天地之用使有聖人者出焉開天闢地爲人立極則羲軒造化廓然一新乾坤交泰於坎離自有天人相與爲無窮者矣夫然後循仲尼所以道名分者尚夫政焉以功勸民人存政舉固貞下起元之理也聖人四府先春

秋而後易其即昊天四府之冬而復春者與予非知仲尼者學爲仲尼者也禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周功德自文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國爲天下伯者之倡秬鬯圭瓚之所錫其能免乎（周衰五伯實有功於天下晉爲之始）傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣（晉衰五伯已削迹於天下周爲之終）齊景公嘗一日問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒爲田氏所移夫齊之有田氏也亦猶晉之有三家者亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立其功又分其地既卑其主又專其國田氏之于齊也既得其禄又

專其政既弒其君又移其祚其如天下之事豈無漸
乎發霸之戒寧無思乎人之大倫禮之所因傳稱王者往也能
往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣
及楚預中國會盟仲尼始進爵為子其僭王也不亦
陋乎人之大倫壞於夷狄夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗
破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪
攻取不顧德義侵侮齊晉專以夷狄為事遂復為越
所滅越又不監之其後復為楚所滅楚又不監之其
後復為秦所滅秦又不監之其後復為漢所滅恃強
凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國禮義之師

也夷狄異於中國者以其無禮義宋之為國也爵高而力卑者乎盟
不度德會不量力區區與諸侯並驅中原恥居其後
其于伯也不亦難乎宋雖中國不能尚力

此言仲尼修經為經世之所取法因言春秋始終
五伯功罪以見為國以力不若以禮之愈也禮樂
征伐皆天子之權而禮為大道德功力皆天時之
變而力為下此修經之意必學之而後知也中國
所以異於夷狄者以其有禮夷狄所以服乎中國
者以其有王大權出於諸侯功德息於幽厲而犬
戎侮之由無王則無禮義故爾是時獨晉捍王于

鄭爲五伯倡中國猶有禮義之師焉此所以錫文侯之命也學仲尼者知書之所以終則知春秋之所由始矣告朔事之實也餼羊名之虛也尊王名之虛也息兵事之實也文侯之後文公繼伯雖曰尚力然天下諸侯尚知有君臣之禮及晉分爲韓魏趙而後秦敢滅周是晉之名足以制夫秦之實也晉之盛衰周之存亡係焉此仲尼所爲傷憫者與告朔餼羊以名實言君臣父子以名分言禮之廢興係乎名實一事之微聖人猶致其意禮之有無係乎名分三綱之大豈徒言哉夫惟一事之不謹履霜之不戒也其極也君臣易位而三綱淪則堅冰凝矣春秋之世非獨齊晉爲然則聖人之傷憫不既深乎至於周無天王之實而楚有僭王之名春秋於中國會盟書楚爲子者以禮正其僭也不然蠻夷之陋誰復知之既論楚而復及吳者楚之僭王在春秋之始吳之僭王在春秋之終其所尚者皆以力不以德故吳滅於越越滅於楚楚滅於秦秦滅於漢亦可見力之不足恃也方齊晉伯而吳楚畏之及吳楚伯而齊晉衰則中國無伯矣伯降則爲夷狄聖人之傷憫又當何如哉夫力非

君子之所尚也然德不足以服人則必濟之以力宋襄公嘗主盟會爲楚執辱卒無刷恥之道故五伯惟稱齊晉秦楚而宋不與焉推亡固存惟力是尚仲尼所以修經者其傷憫在此則夫謹華夷之辨正名分之實豈得已哉

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利爭虛名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也邵子傷憫衰周望燕振起亦仲尼之意

中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐爲盛秦介于周漢之間矣秦始盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽兵瀆宇內血流天下并吞四海更革古今雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人太多乎所以仲尼序書終于秦誓一事其指不亦遠乎燕不足望轉而歸秦秦不足言轉而歸仲尼之先見王者不復再興其傷憫深矣

前言春秋之始終此論戰國之始終春秋之始終仲尼有望於晉而齊次之若宋則非所望也至如

秦楚則不得已而與之耳是以邵子之論詳晉齊畧秦楚而宋則無取焉戰國之始終仲尼不及見矣邵子先致望於北陸之燕而後絕望於中原之秦時當伯降王者不興其傷憫之意正所以學仲尼也夫天人之際邵子之言備矣至此始論地勢豈亦以會經運之義與北陸當箕斗之交冬至陽生雲漢降及東北維地合于天有秦象焉秦當鶉首東井輿鬼之交夏至陰生雲漢升至西南維天合于地有否象焉秦所以加害於燕者燕丹促之耳使燕以宗周爲念不以讎秦爲謀養德觀釁修

召公之政以治其國培植愈固而樹立不拔則有興王之理矣遲之歲月則天下之否安知不易而爲泰哉仲尼序書於費誓之後即以秦誓終之周雖未亡固已知繼周者之必秦矣推原其故中原之地古今同此幅員也然祚有短長國有大小者何哉善守者不必善攻善攻者不必善守其勢異則其事殊故也穆公悔過嘗修夫聖矣善端雖萌過而不改孝公用商鞅事刑誅尚奚悔焉始皇不仁凟武刃血善攻者也及六王既一則無所用其攻矣更革古今又不求所以善守之道故其地大

方晉隋則有餘而其祚短方漢唐則不足豈非不仁之故乎向使思穆公之善擴而充之是卽昊天生物聖人生民之心也繼周而王又奚難焉一陰日積否不復休仲尼之見遠矣哉

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇乎周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦無敵於天下而天下共惡之天之道人之情又奚擇乎周秦楚漢哉擇乎善惡而已善惡起于義利天理存亡國家興廢其幾决於此

朱氏隱老曰自春秋戰國至於楚漢廢興世變極矣要其歸則善惡之分義利之判而已嘗考孟子其言善者無敵于天下則有之矣其言惡者無敵于天下則未之有也邵子以善惡無敵相對而言非與孟子之言相反孟子特諱其惡者而不言耳非謂惡者果不如善者之無敵也況孟子言於時君安得以惡者無敵啓其好殺之心哉惟邵子以周秦楚漢相對而言周之好生也足以興矣而其

後則爲秦所滅是周固無敵於天下秦亦無敵於天下也漢之好生也足以與矣而其初則爲楚所破是漢固無敵於天下楚亦無敵於天下也秦楚雖皆無敵於天下而不得如周漢之興何哉天道福善而禍惡人情好善而惡惡善者好生即生之徒也安得不與惡者好殺即死之徒也安得不滅以人之情揆天之道知其無擇於周秦楚漢惟以善惡分好惡判興亡而已夫民擇君猶鳥擇木惡木朽株鳥所不栖而況人乎愚按陽爲德主生陰爲刑主殺巳會以前皇降而帝莫不尚德午會以後王降而伯莫不尚刑然天人有相勝之理治亂有可易之道邵子學孔孟者也孔子曰如有王者必世而後仁孟子曰以德行仁者王王不待大湯以七十里文王以百里故著書以經世爲名而於秦漢而下國有大小統有離合每每致望焉夫性無不善善得於心之謂仁行而宜之之謂義仁義行而王者與矣天地大運否易而泰其幾在此故曰人者天地之心也此篇所以拳拳於人事者豈無意與

皇極經世書傳卷第五

皇極經世書傳卷第六

觀物篇之五十七 内篇之七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉巳會陽極午會陰生其途以二其聖則一

上言經世治亂之迹自五伯而下迹雖帝王心則

夷狄此則言聖人所同者心所異者跡堯舜之禪湯武之伐其事若有德刑之異而其心在生民則同蓋陽非陰不能成歲功德非刑不能除民害隨時制事豈可執中而無權哉堯舜當乾其時則長其事則因其心俟後聖而不惑湯武當姤其時則消其事則革其心考前聖而不謬苟求同其跡而不同乎心則新莽魏丕法堯禪舜肆爲姦惡何所不至不可以不辨也朱氏隱老曰垂衣裳而天下治則無所事於干戈矣順乎天而應乎人則雖有事於干戈而上衣下裳無倒置之理也不然則上

違天命下咈人情何以曰順乎天而應乎人哉夫子此言誠爲堯舜湯武而發邵子以爲可以該古今帝王受命之理則是革命而有天下者亦可以受命言也堯舜之於舜禹皆禪也而有功德之分焉湯武之於桀紂皆伐也而有放殺之分焉一分而二二分而四時由是而有消長事由是而有因革帝之所驟王之所馳雖有升降不同而其歸於聖塗一而已矣

天與人相爲表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪

堯之前先天也堯之後後天也天不人不因人不天不成天承時有消長人承事有因革而言消長在天因革在人則是天與人未嘗不相為表裏也是故以消長言之則有陰陽之分矣以因革言之則有邪正之分矣邪正之由係乎所好之偏所好者上之心也陰陽之由係乎所勝之偏所勝者天之氣也上好德則民用正其猶乾之多陽乎上好佞則民用邪其猶坤之多陰乎邪正之由有自來陰陽之由固亦有自來也有陽則有陰有君子則有小人聖人於小人豈必疾之已甚哉但使

邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其為小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪時非無君子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是係乎人也君得臣臣得君者是非係乎人也係乎天者也

經世時事始於唐堯自虞夏商周皆當效法故曰

君子小人各得其所而已聖君在上不能無小人是難其爲小人猶乾之多陽不能無陰是難其爲陰也庸君在上不能無君子是難其爲君子猶坤之多陰不能無陽是難其爲陽也自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其爲小人故君子多也此人事也若以天道觀之陽卦之盛未有如乾者三十六陽何其多邪時非無陰也十二陰難乎其託於三十六陽矣故陰之少乃所以成其爲陽之多也雖有四凶不能肆其惡豈非十二陰不能變其爲乾者耶自古庸

君之盛未有如商紂之世小人何其多邪是難其爲君子故小人多也此人事也若以天道觀之陰卦之盛未有如坤者三十六陰何其多邪時非無陽也十二陽難乎其託於三十六陰矣故陽之少乃所以成其爲陰之多也雖有三仁不能遂其善豈非十二陽不能變其爲坤者耶君之擇臣臣之擇君是以堯擇十六族十六族擇堯紂擇惡來革惡來革擇紂皆係乎人者也若夫君之得臣臣之得君則是堯之得十六族十六族之得堯紂之得惡來革惡來革之得紂雖係乎人也而實未嘗不

係乎天也觀於夬變上六爲乾而堯當之姤變九
三爲坤而紂當之亦可見矣然則天與人其有分
乎曰天與人相表裏則有分也未嘗不合也
賢愚人之本性利害人之常情虞舜陶于河濵傳說
築于巖下天下皆有知其賢而百執事不爲之舉者
利害使之然也吁利害叢于中而矛戟森于外又安
知有虞舜之聖而傳說之賢哉河濵非禪位之所巖
下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬
人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名
者也

此承上文君臣相得而言蓋唐堯用舜商宗用說
知之有素矣然猶歷試諸難旁求夢賚以厭天下
之心豈非係乎天者亦係乎人哉何者賢愚本性
出乎天者也利害常情出乎人者也河濵之舜巖
下之說人皆知其爲賢也而百執事莫之舉焉百
執事非無知人之明也特以舉之之利不無舉之
之害舉之之利在人不在巳舉之之害在巳不在
人則孰肯舍其所利就其所害也哉利害叢于中
將欲與之而意不能無奪矛戟森于外將欲進之
而意不能無退是何也欲禪之位宜訪朝廷訪之

河濱非其所也欲求其相宜選岳牧選之巖下非其方也河濱而陶商士之民耳巖下而築工士之民耳非在億萬人之下乎巽朕位則昔商而今君矣輔台德則昔工而今相矣非在億萬人之上乎舉之億萬人之下登之億萬人之上相去遠矣然而利害之私終不足以掩公論矛戟之險終不足以阻亨衢此其故又何哉名非聖賢之所尚固也然而有聖賢之實必有聖賢之名名之盛者實必茂焉孰得而蔽之是則名者治世修身之具也名符其實則天定勝人矣豈不貴哉

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎（九二九五陷于險中陽剛爲有孚心亨之象）易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應群疑乃亡能自彊故也周公以之是知聖人不能使人無謗能

處謗者也周公居總已當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始大孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎九四大臣之位六五之君順從之由大臣致天下之豫爲大有得之象

上一節言君擇臣此二節言臣得君蓋經世以君臣爲大處變行權而不失常經者君則湯武臣則伊尹周公故並舉言之先論大忠而後及大孝則父子亦在所不遺矣名者實之賓謗者名之反皆本貴有名者而論也人之所欲成者莫如名所欲避者莫如謗太甲宅憂桐宮體統在朝廷者似專在於阿衡也伊尹豈能使天下不以不忠謗之哉其所以不避者則以自信之至也自信之至則不患人之不孚三年之後歸亳親政則咸有一德君君臣臣成我大忠而謗自弭矣成王委政叔父傳序在世及者似不專在於孺子也周公豈能使天下不以不孝謗之哉其所以不避者則以自強之至也自強之至則不患人之不順七年之後歸政卽辟則本支百世父父子子成我大孝而謗自弭

矣何則不容不自信者以居責成之地難避放君之名一委於匪人則嗣君終于不明矣自信不至而不行則常在險中身且不保何爲而成正君之功故曰坎有孚維心亨蓋危險可出金石可通者此心也不容不自强者以居任重之地難避滅親之名一委於匪人則孺子終于不造矣自强不至則朋無由合志無由得何所主而致天下之豫故曰由豫大有得勿疑朋盍簪蓋至誠不疑大勇不懼者亦此心也是皆不于其迹求之者也若以上一節工商推之則起于耕莘者爲農士吐哺握髮者其士士與

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉（將論王伯先言此以起下文）三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶（尚行用忠信行實事則入于義尚言用譎詐假虛名則入于利）是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見之盡之于心神

得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是知聖人所以能立於無過之地者謂其善事于心者也

無心過者惟堯舜可以當之

尚行與義五帝以上皆然而歸諸三王蓋尊王賤伯春秋之義邵子學爲仲尼者也終之以心則此篇所論皆不于其迹亦可見矣邵氏伯温曰治世務本故尚行亂世務末故尚言務本則君子之事篤實之風所以行也務末則小人之事譎詐之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚義則君子之事謙讓之風所以行也尚利則小人之事攘奪之風所以行也然在下尚行與義則在上者莫得而蔽其賢在上尚行與義則在下者莫得而議其過篤實之風行則詭譎之風止謙讓之風長則攘奪之風消皆存乎心而已行義本乎一心而風化被乎天下此天下之所以治也其尚言與尚利者反是首言堯舜不言羲軒者羲軒因而因所尚者無爲行義不足以言之終言王伯不及

堯舜者堯舜因而革所尚者德讓足以該乎行義湯武革而因則始以行義爲尚矣桓文革而革則行不足而言有餘是尚言之謂也義不足而利有餘是尚利之謂也尚行則事皆合宜自入于義行一不義決所不爲若齊桓召陵之師自謂以此衆戰誰能禦之矜人以力爲楚所笑晉文一戰勝楚遂主夏盟譎而不正仲尼惡焉則其尚口乃窮動入于利不足以服人矣義者治之基利者亂之始其相去奚啻天壤哉故言之于口者五伯之民也躬之不逮則不能無恥行之于身者三王之民也

心之不盡則不能無慙可欲之善悉有諸已由仁義行非行仁義則盡之于心矣其五帝之民乎夫言之是非人所聞也行之邪正人所見也惟盡心於善常内省之果皆可欲者與抑猶有可惡者與雖人所不見不聞神得而知之則自有不可得而掩者矣故君子不愧屋漏以神之聰明不可得而欺也知乎此則善辯者固無愧于口矣不若無愧于身善飾者固無愧于身矣不若無愧于心至於心過則莫可辯且飾焉者也人非堯舜豈能無過哉不辯以文之惟慎言焉則無口過不飾以文之

惟慎行焉則無身過然猶有揜其不善者存焉不若慎獨心無過念則不惟不愧於人亦且不愧於神矣其一動一靜之間乎於此而常克念焉始也不貳過終也從心所欲不踰矩則與天地合其德矣夫何過之有既無心過則言之于口爲善言行之于身爲善行又何難之有得若人而與之語心則屢變行權不失常經者皆太極全體大用也然則聖人立於無過之地者豈有他術哉亦惟善事于心而已夫人之所同也亦夫人之所能也故曰人皆可以爲堯舜

觀物篇之五十八 之八 内篇

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武王之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于狄遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎武桓之間矣 桓宋本避諱作威元大德本誤作桓武今據宋本改正

此承前篇聖人立於無過之地而言盡美則無身

過盡善則無心過過茲舜之所以爲舜歟若武王則不能無心過然猶幸其無身過也至如桓公管仲則豈徒不能無身過雖口過亦有之其在桓公管仲猶然則漢祖子房可知也但以其功論之則武王解天下之倒懸其功大其過小猶不失爲聖人桓公正天下之左衽其功大其過亦大髙彼一等得爲賢者幸矣漢之興也固亦解天下之倒懸也則其迹也擬於周武徒以其心論之不純乎王而雜乎覇無以大異於齊桓故曰立乎武桓之間則是武之下桓之上也三代而後得國之正者莫如

漢髙帝故此篇首論之

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心未易何（天時之變因乎人心）且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而又況以刃多殺天下之人乎（民心即天心也好殺與前相應）秦二世萬乘也求爲黔首而不能得漢劉季匹夫也免爲元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳（秦之好殺以利漢之好生以義）天之道非禍萬乘

而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳天道卽人情也與前天人相爲表裏相應

此言經世之君自秦而漢循世之序也書曰天聰明自我民聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉有土象數豈在天哉亦在人心而已漢高之於齊桓其積累之遠雖不及而成就之速則過之適會其時耳且好生惡死民之心也豈有古今之異哉秦獨咈人之所好施人之所惡旣殺之以虐政矣而又動夷三族殺之以刑能不毆天下而歸漢乎生萬民則匹夫可以爲元首殺萬民則元首不得爲匹夫觀於秦漢可以鑒矣以圖觀之方圓在上者否萃晉豫猶萬乘也在下者泰大畜需小畜猶匹夫也然而時有消長其消也未必恒長也事有因革其革也未必恒因也五百一十二卦之陽圖其爲否萃晉豫者各三十有二以一半左行以一半右行其右行者姑置勿論其左行者每各冠於其本圖之首其猶以元首而居萬乘匹夫莫得而觀焉者乎斯時也尊者常處其尊卑者常處其

畢雖或有變不華而因則因而華其視因而因者雖曰不必盡同然猶幸其不爲華之華也迨夫陽圖既盡而陰圖繼之則其上下之勢過不侔矣何則否萃晉豫本在上也而今則不在上泰大畜需小畜本在下也而今則不在下非徒上下相懸也乃至上下相易焉以泰易否則前一十六位皆倒而置之矣以小畜易豫則後一十六位又倒而置之矣以大畜易萃以需易晉則居其中間之三十二位無不皆倒置而逆施之于斯時也夫豈非時之消者不可以必其長事之華者不可以必其因

乎則萬乘降而爲匹夫匹夫升而爲萬乘有不難見者矣挨厥所元則其降也以其心之好殺爲天下害也其升也以其心之好生爲天下利也漢既代秦秦易爲漢上下相懸之勢係於一人之心如此可不敬哉故有土之君不必自謂得天天之聰明明威皆自我民者爾故好生而利民不惟民好之天亦好之天道之所福卽人情之所就者也好殺而害民不惟民惡之天亦惡之天道之所禍卽人情之所去者也天人一而已矣則何擇乎匹夫萬乘哉擇乎有道無道則直以利害相懸之故耳

心之變也係於一念之微迹之變也關乎四海之大由此觀之非高帝能用其臣亦非子房善藏其用也除秦苛政約法三章好生之德庶幾乎舜焉入關之初天人已交與之矣

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其爲光矣能爲其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其爲忠矣能爲其忠者不亦希乎（取象日月星者天辰不見也）是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟能成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益況其有正與不正者乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功（智者不苟死忠者不苟生）噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不由其間矣（絳侯元大德本誤作留侯今從宋本改正）

此言經世之臣自漢而唐亦循世之序也日爲太

陽象君月爲太陰象后星爲少陽象臣下既觀於
人情知天道矣然則觀乎天象豈不可以知人事
與日之没猶漢祖唐宗之既喪也月之望猶呂雉
武曌之方張也星之希猶臣下之難乎其爲忠也
以卦之六位觀之二大臣也四亦大臣也坎之有
乎以九二之臣事九五之君雖險而可濟雖危而
可扶也而伊尹以之則太甲雖不明猶有可明之
幾也豫之有得以九四之臣事六五之君雖疑而
可釋雖疾而可救也而周公以之則成王雖不造
猶有可造之幾也毋后當陽異坎之九五然實於

豫恊焉以呂武而居六五之位則呂武無不死之
疾而群臣有盍簪之疑矣不有由豫之臣何能有
得乎故天下之事有險有夷有危有安夷也安也
庸夫高枕而有餘險也危也聖哲馳騖而不足既
險且危責有在矣其可無以任其責乎任之而無
以成之然後繼之以死果能有以成之則雖死可
也世固有死於正者亦有死於不正者死於正者
賢於不正而生死於不正者則又不若正而生者
矣忠者不難於死而難於擇智者不難於擇而難
於死使其能擇於死生之際常得其正者而居之

則是忠智兩盡生必有以收功死必有以塞責其視徒生徒死者相萬萬也呂武之際難乎其爲臣矣而絳侯周勃梁公狄仁傑二臣者實有由豫之責焉朋簪之盍則大者有得小者無所得矣大者有得劉李之安也小者無得呂武之危也天下之事由我而成不由我而敗我之責塞而功收矣且不失其正而生焉此其爲忠與智固亦漢唐之周公也視彼不忠不智處身於虛生虛死之地者豈可同年而語哉前二篇論君臣父子爲禮之大本次及中國夷狄之盛衰君子小人之進退至是則

生蓋無生之後不得不以其漸爾此所以自伯三變而至于皇也溫其如春則必無殺矣冽其如冬則必無生矣燠其如夏則生而殺也凄其如秋則殺而生也以時之無殺望時之無生其相去遠矣是天之於時也必自春三變而至于冬以見其殺物之不驟也以時之無生望時之無殺其相去何遠哉昊天之於時也自冬一變則卽至于春矣以見其生物之甚銳也昊天之回斡其神如此豈善人之所能知哉必有聖人之造化而後可以合昊天之造化也故曰苟有用我者朞月而已可也三

年有成

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣天時聖經其道一也皆曰四府天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正得行則在天雖曰在天亦由乎人也故聖人獨責於人

昊天之造化即四時而可見陰陽升降於其間矣聖人之造化即四經而可見禮樂污隆於其間矣歲功之成以有天時之可驗也君德之成以有聖經之可考也謂之不差不忒則大數之中容有小數之不齊其致中和而盡位育豈出此道之外哉故天有常時聖人之所取法也聖有常經萬民之所取法也法之而至上可以為聖次可以為賢法之而不至亦不失為善人焉為仁而克己復禮與為邪而勝殘去殺動静之分也惟不法乎聖經之正則不過為邪人而已矣張氏行成曰夫道一而已矣天以一主四時陽以統陰則無不正道二仁與不仁而已矣地以二主四維陰不從陽則不仁而不正此道所以有邪正也為邪人行邪道誰之

過與曰人也非天也致中和則內陽而外陰內君子而外小人世道日升而禮樂日以隆不中不和則內陰而外陽內小人而外君子世道日降而禮樂日以汚由此言之果人也非天也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異矣其于道一也（萬物莫不由之之謂道天地人皆物也）夫道也者道也道無形行之則見于事矣知道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也（無物不有無時不然）此與中庸費隱同義天地人物之所共由者道之正也天生地成其覆載大矣鳶魚之所以飛躍夫婦之所以知能亦莫不由道與天地一也不由其正而由其邪則是自絕于天地人物豈可以爲道哉一陰一陽妙于無形形形而上者也渾然流行而不見其迹故又謂之隱繼善成性之後剛柔相推顯于有形形而下者也君臣父子始于夫婦善惡分而萬事出故又謂之費此所以爲共由者與故孟子曰道若大路然人之秉彝莫不棄惡而擇善趨正而避邪千億萬年人同此心則心同此道也豈有舍正路不由而終身由狹邪之徑者哉既知所由則知所歸矣

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非矣消者是則長者非矣何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也不由正道不知所歸故有此論不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道事之邪正即道之邪正也是非明白何以論爲

或者之論岐天人而二之可謂無知矣蓋陰陽消長見於君子小人之進退苟以道之消長爲是非而不論其邪正則非聖人長君子消小人之道矣故曰賊夫人之論也天道消長無形人事邪正有迹是故觀於人事而天道明矣君爲臣綱臣決不可以干君之位父爲子綱子決不可以逆父之命夫爲妻綱妻決不可以當夫之陽君子必治小人小人決不可以乘君子之器中國必統夷狄夷狄決不可以犯中國之疆自圖觀之日月星辰之一十六卦其以爲地之唱者非自右而趨於左則自上而趨於下無不皆順其序也夫豈非君臣父子

夫妻以至於君子小人中國夷狄皆行其所當行者而謂之正道乎水火土石之一十六卦其以爲天之和者非自左而趨於右則自下而趨於上無不皆逆其序也夫豈非君臣父子夫妻以至於君子小人中國夷狄皆行其所不當行者而謂之邪道乎夫正之與邪也猶晝之與夜既有此則必有彼不可以相無者也使其果可以相無則邵子之圖不必並列而對陳之矣其所以並列而對陳之者無他焉欲人知所去取而自蹈其正然後庶乎其不蹈於邪也

至于三代之世治未有不治人倫之爲道也三代之世亂未有不亂人倫之爲道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也道莫大於人倫自三代而下漢唐爲盛未有不由治而興由亂而亡況其不盛於漢唐者乎治亂皆謂人倫其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛興由陽能統陰亡由陰能勝陽噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎一二以奇耦言

人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治道之正者是也失其理則亂道之邪者是也治則興亂則亡三代已然百世可知矣人倫不明而欲治天下其可得乎漢唐不逮三代之盛而其興亡亦皆由之由治而興所謂慕三代之治世者也由亂而亡所謂慕三代之亂世者也唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂晉隋五代又可知也君爲陽臣爲陰父爲陽子爲陰夫爲陽妻爲陰君子中國亦陽也小人夷狄亦陰也凡陽之類勝陰則由治而興聖人是以扶陽焉凡陰之類勝陽則由亂而亡聖人是以抑陰焉一治一亂者陰陽之對行也二道對行則彼此均矣而治日常少亂日常多君子常少小人常多是何也以陽奇而一陰耦而二故也治亂消長皆由君子小人之進退故始終言之知此則陽不可以不扶陰不可以不抑是固聖人之意也彼以道之消長爲是非而不論人之邪正者亦獨何心哉

天地尚猶是道而生況其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈物尚由是道而生又況人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人

也

天地至大也物至小也無小無大皆由於是道之中莫得而外焉人視天地固小視物則大矣況又爲物之至靈可以人而不如物乎張氏行成曰大戴禮記孔子曰天一地二人三蓋數無不順天之一也有順有逆地之二也逆者可順順者可逆人之三也乾之唱坤可謂順序矣坤之和乾則有順有逆焉然乾不終於乾也坤不終於坤也變化感應自否而泰則逆者可順矣復之唱艮謙之和兑也泰之中不能無損順之中不能無逆則王伯之

分爾掛一之蓍象人之三郎太極之一上下乎兩間者也豈非至靈者與故曰天地萬物之道盡之于人矣愚按邵子所取卦象皆有意存焉太極函一陰一陽之道分而爲天地天地之道交而生萬物言垂衣裳而天下治者至再蓋以堯舜受命德合乾坤故也三才之道盡之矣言順乎天而應乎人者亦至再非以湯武改命有革之象與革屬離著也及言伊尹則取象於坎皆次於乾坤焉德降而功故也天地之用盡之矣言周公則取豫之坤坤臣道也迹雖攝命心則純乎臣道云爾言五伯

則取履之乾攝命行天子事幾於改物非太陰變陽之象與歸奇合掛之數必以乾坤坎離藏閏主二十四氣者火胎於子即所以為乾也水胎於午即所以為坤也混然中處人於是乎參焉以閏象人取其同而異也故一會各以二爻積七百二十分以一萬八百合之則為萬有一千五百二十當萬物之數而人在其中故曰人亦物也以其至靈故特謂之人也君臣之由正道者取諸乾坤坎離伯之雜以邪道者則否觀象以善事于心而命世之事業在是矣此所以為內聖外王之學也與。

觀物篇之六十 內篇之十

日經天之元(乾)月經天之會(兌)星經天之運(離)辰經天之世(震)以日經日則元之元可知之矣(重乾)以日經月則元之會可知之矣(乾兌為履)以日經星則元之運可知之矣(乾離為同人)以日經辰則元之世可知之矣(乾震為无妄)以月經日則會之元可知之矣(兌乾為夬)以月經月則會之會可知之矣(重兌)以月經星則會之運可知之矣(兌離為革)以月經辰則會之世可知之矣(兌震為隨)以星經日則運之元可知之矣(離乾為大有)以星經月則運之會可知之矣(離兌為睽)以星經星則運之運可知之矣(重離)

為離以星經辰則運之世可知之矣離震為噬嗑以辰經日則世之元可知之矣震乾為大壯以辰經月則世之會可知之矣震兌為歸妹以辰經星則世之運可知之矣震離為豐以辰經辰則世之世可知之矣重震為震

日月星辰天之四象也迭相為經而不言水火土石以見扶陽抑陰之意堯命羲和曆象亦惟此而已經者常也織機之緯必有經焉天道之變必有常焉天為經則地為緯易曰乾陽物也坤陰物也陽健陰順陽施陰受故天包地外而氣行地中天地自相依附其實一物何者天左旋東出地上西入地下動而不息每日周三百六十五度四分度之一其象北高南下自地上觀之北極出地上三十六度常見不隱南極入地三十六度常隱不見一晝一夜天行一周日乃復出於東方故曰日隨天而轉月隨日而行星隨月而見地體徑二十四度者其厚半之乃土石之體耳土石之外水接於天皆為地體地之徑亦得一百二十一度四分度之三也日月星辰逆行而成象於天水火土石順承而成形於地惟日在于水地交於天則萬物生焉此為物之所以不貳者與太白隨天而轉則周

而復始爲一歲是故元者始也月隨日而行則交必合朔爲一月是故會者交也星隨月而見則行以夜測爲一日是故運者行也辰則日月星之所集有十二次焉循環地位次以代遷爲一時是故世者代也凡月與星辰皆視日爲主日周三百六十五日四分日之一與天會而歲數起于冬至此所謂曆元也自是月與日會而爲朔星窮于次而歲成故曰舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也自一卦含四卦推之以日經日爲乾內卦乾

也外卦亦乾也以日經月變九三則爲履以日經星變九二則爲同人以日經辰變二三則爲無妄是元之元會運世乾皆含之矣以月經日爲夬內卦乾也外卦兌也以月經月變九三則爲兌以月經星變九二則爲革以月經辰變二三則爲隨是會之元會運世夬皆含之矣以星經日爲大有內卦乾也外卦離也以星經月變九三則爲睽以星經星變九二則爲離以星經辰變二三則爲噬嗑是運之元會運世大有皆含之矣以辰經日爲大壯內卦乾也外卦震也以辰經月變九三則爲歸

妹以辰經星變九二則爲豐以辰經辰變二三則爲震是世之元會運世大壯皆含之矣惟乾初九變巽則歸於坤坤初六變震則歸諸乾故曰天之體數四而用者三不用者一地之體數四而用者三不用者一也蓋凡外卦上爻變皆以兩故乾變爲夬夬變爲乾坤剥如之復變爲頤頤變爲復姤大過如之内卦初爻變皆以八故乾變爲巽巽變爲乾兌坎如之坤變爲震震變爲坤艮離如之乾自上分則震自下長巽自上消則坤自下藏故天地未合則流行之中惟有對待而已及其合也

合則必交交則必變變其初上則所存中爻坎離主之中判而爲天高地卑焉然後二分二至各居四中非惟消長因革而聲唱闢翕音和清濁皆可見矣故曰天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遯以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也有數無數合爲始終則以元經會天道以運行用數交數分爲開閉則以會經運地道以生

物運數年數積爲消長則以運經世人道以因革
三才之道於是盡之矣由漢以來以曆數名家者
惟太初大衍耳太初以四千六百一十七歲爲元
以八十一爲分大衍以一百六十三億七千四百
五十九萬五千二百爲元三千四十爲分皆附會
牽合以求天地之數豈得無差哉二家至疎經世
至密然推步七政逆考順求上下數千萬年履端
歸餘總會於甲子則大畧相類觀於日甲月子星
甲辰子則可見矣凡日法多則萬分而已惟經世
以一十二萬九千六百爲日法一萬八百爲時三

百六十爲分十二爲秒此其所以爲至密與非致
廣大而盡精微者孰能與於此
元之元一（數起於一一不可易）元之會十二（一乘十二之一）元之運三
百六十（再乘三十之十二）元之世四千三百二十（三乘十二之三百六
十）會之元十二（十二本元之會）會之會一百四十四（一乘十二之十
二）會之運四千三百二十（再乘三十之一百四十四）會之世五萬
一千八百四十（三乘十二之四千三百二十）運之元三百六十（三百
六十本元之運）運之會四千三百二十（一乘十二之三百六十）運之運
一十二萬九千六百（再乘三十之四千三百二十）運之世一百五
十五萬五千二百（三乘十二之一十二萬九千六百）世之元四千三

百二十四千三百二十本元之世世之會五萬一千八百四十一乘十二之四千三百二十世之運一百五十五萬五千二百再乘三十之五萬一千八百四十世之世一千八百六十六萬二千四百三乘十二之一百五十五萬五千二百○運之元百上元大德本有一演字今從宋本刪去祝氏泌曰天數三地數兩天用地故一乘十二再乘三十以四十二為一變得數三百六十則元之運數也析于三十二位則萬有一千五百二十當萬物之數去其二位則萬有八百者一會運行之年數也此則以元經會為天數用至于運而已矣地用天故一乘十二再乘三十又三乘十二以五十四為一變得數四千三百二十則元之世數也析于三十二位則一十三萬八千二百四十當一元生物之數去其二位則十二萬九千六百者一元運行之年數也此元之元會運世變數實分為會運世之元又各以元會運世推之

易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也其皇極體用之源與夫所謂一乘十二再乘三十者天用地數也合之四十二而其用止於運去其十二以兩地用則三十而巳矣一乘十二再乘三十而又以三乘十二繼之則地用天數也合之五十四而其用則止於世去其三十以叅天用則二十四而巳矣二十五而虛其一者數起於元也奇數曰生數一為太陽二為太陰三為少陽四為少陰策數曰成數六為太柔

七為少剛八為少柔九為太剛蓋以元會運世年
月日時分秒象之生數極於五遇五則變而為一
成數極於十遇十則變而為一故大衍之數五十
取天地之極數以立本其用四十有九取天地之
變數以起用居中統四合五於十此圖書之所以
同一太極者與五則參天兩地而倚數十則氣以
六變體以四分自三而六合五於十為三十六則
無徃而不用九自二而四合五於十為二十四則
無徃而不用六天地之卦三十二而乾坤坎離頤
中孚大小過之外反對者二十八故七八則常為

體焉是則生數也者數之所自生也成數也者數
之所已成也元之元日甲一而已元之會月子一
至亥十二元之運星甲一至癸三百六十元之世
辰子一至亥四千三百二十統於用九當朞之日
會之元元之會也會之會各十二運會之運元之
世也會之世各十二年日數一月數十二一與十
二相乘則氣朔盈虛可以加減秒積成運晝夜朓
朒倍十二為二十四統於用六以置閏焉會各七
百二十合萬有八百當萬物之數則卯中以上非
運數在天者與運之元會運世即其年月日時也

而元之運世年月年之日時分秒會之世十二年月十二日月之時十二分與日之分秒如之世之元元之世世世之會會之世世之運運之世也而世之世則十二運之世焉星數三十辰數十二三十與十二相乘則象緯進退可以乘除積同人之數爲十二萬九千六百年之秒而月日時逅分之則酉中以下非年數在地者與元會運世至年五變爲一月日時分至秒十變爲一而元之所甕者一也數所由起也惟知一之所以爲一然後天地之終始渾然不倫者粲然有序矣夫道之爲道惟天盡之天不變則道亦不變故以一用三三者迭相變而萬物生雖變化無窮然一則常爲一焉傳曰天之不違以不離一天若離一反群於物終則有始孰知其極此之謂也

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也（道之行乎道德功力者見於元）會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也（德之行乎道德功力者見於會）運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之

時也運之世以秋行冬之時也功之行乎道德功力者見於運世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也力之行乎道德功力者見於世皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也春之行乎春夏秋冬者見於皇帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也夏之行乎春夏秋冬者見於帝王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也秋之行乎春夏秋冬

者見於王伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也冬之行乎春夏秋冬者見於伯時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言哉皇帝王伯統於仲尼權之一言權者皇極之妙用

前篇皇帝王伯爲聖人之時春夏秋冬爲昊天之時天人本一也故皆以時言之此雖分時與事其實一耳蓋元會運世一十六位春夏秋冬之中各

行春夏秋冬而人物盛衰係之是亦聖人之時也皇帝王伯一十六位道德功力之中各行道德功力而氣機升降係之是亦昊天之時也然復爲太極生天地之元冬也乾爲天地生萬物之元夏也安得爲春哉蓋河圖本一中而主四時者圓圖也洛書自四中而及四維者方圖也皇極之用妙在旋乾轉坤易否爲泰故春夏秋冬氣皆中起子午卯酉爲四中二分二至當之寅申巳亥爲四維四立當之正合堯典中星舜典璿璣隨時變易以人勝天豈可執中而無權哉夫分天度以定日數者

乾爲日故也日近北則去地遠而出早入遲故晝長而爲春爲夏日近南則去地近而出遲入早故晝短而爲秋爲冬天起於復而東日起於剥而北及日在西北維則天氣立春而爲泰日在奎則臨當春分卯中是謂日中星鳥以殷仲春非元之元行至於會三皇由道及德之時乎比在西南維立夏爲乾至東井則姤當夏至午中矣是謂日永星火以正仲夏會之元行至於運五帝由德及功者也天至於姤而西日至於夬而南及日在東南維則天氣立秋而爲否日在角則升當秋分酉中是

謂日中星虛以殷仲秋非運之元行至於世三王由功及力之時乎比在東北維立冬爲坤至牽牛則復當冬至子中矣是謂日短星昴以正仲冬世之元行至於元五伯由力而反諸道者也天左旋地右動故地有四游春秋二分平居天内冬至上行自北而西夏至下行自南而東水與日接從氣寄移而人不知故曰天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯此方之所以和圓者也觀於渾儀昏測中星力勝其功象見於天璿璣中而星末中爲急急則日過其度月不及其宿功盛德微象見於天璿璣末中而星中爲舒舒則日不及其度月過其宿德盛道大象見於天璿璣中而星中爲調調則風雨時庶草繁廡人民育而庶事康矣時有消長而事感之事有因革而時應之惟仲春之月四方之星各居其位故星火在東星鳥在南星昴在西星虛在北皇之因而因無爲者也仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北帝之因而革者以之仲秋則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北王之革而因者以之仲冬則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北伯之革而革者以之

自伯而上聖人之經存焉三變至道貞下起元豈有他術哉維天之命存乎一心焉爾上下同流彼動此應必有權以裁其太過引其不及則消長因革不變於變吾固有以變其所當變也流布充塞此心發見則何往而非正道哉不待馮相氏辨其叙事以會歲月日星辰之位而自爾中且調矣故曰聖人之經昊天之時其道一也夫時四而已而其消長雖千萬世莫之能外焉經四而已而其因革雖千萬世莫之能外焉聖人與時偕行而無轍迹固不可以畫地而輕言也然則權者皇極之妙

用也非仲尼其孰能與於此哉廖氏應淮曰地之東西南北一定而不易天之春夏秋冬萬變而不窮豈獨一歲爲然以一月各七日半分之合朔爲春上弦爲夏既望爲秋下弦爲冬一日之旦晝夕夜一時之上下四刻以至瞬息一秒之微莫不皆然大小四象備之矣克念而聖伯變而皇罔念而狂王降而伯季野不言四時之氣已備淵明心遠自謂羲皇上人而况於聖人乎此可與知者道也三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也四時之正七國冬之餘洌也漢王而不足晋伯而有餘三國伯之雄

者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘者也北五代伯之傳舍者也隋晋之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也漢晋隋唐雖爲正統可語王道惟漢近之

此合聖人之事昊天之時而言之冬爲陰極曆數之所不用而實藏其用焉蓋三百八十四者皇極之體數也天依地以爲體而實主乎用故去乾坤坎離二十四爻以爲閏而三百六十則天之用數也地附天以爲用而實主乎體故體數之用二百七十陽則去離用乾陰則去坤用坎自賁艮以上爲用數之用二百五十二實則正數二百四十通閏則二百五十六也大率乾用九故三百六十坤用六故二百四十天地異數者運行則統其全生物則去其殺故爾不言泰者以其好殺爲死之徒也漢近春唐近夏晋近秋隋近冬七國而後閏位餘分而已自堯咨舜以天之曆數三代相承其後多非正統聖人大寶豈容妄意干之哉日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數觀斗所建命其四時使其運行次舍截然整齊亘古不

變則曆固易治也然而盈虛朓朒遲留疾伏錯綜往來于黃赤二道之間未始一刻齊也日與天會而多五日四分度之一是謂氣盈月與日會而少六日有奇是謂朔虛則閏位餘分亦數之所必有矣夫日太陽也行南陸則盈行北陸則縮月太陰也近日則行疾遠日則行遲朔望不定則交食分秒不能無爽也太初曆以八十一分爲日法二千三百九十二爲月法大衍以通法三千四十爲日揲法八萬九千七百七十三爲月短少畸零難筭而易差皇極以一十二萬九千六百爲日法而年

月分秒隨時變易莫不反覆合之無少謬者四分其一則三萬二千四百不復畸零便於歸宿及其卦運也太剛變而陰太柔變而陽淑慝之分善惡之判一以貫之是則乾坤爲易之門而九六又乾坤之啓鍵也邵子乾坤吟曰用九見群龍首能出庶物用六利永貞因乾以爲利四象以九成遂爲三十六四象以六成遂成二十四如何九與六能盡人間事此之謂也自夬之乾爲唐虞姤之乾爲三代漢晉而後無有當乾者矣以十六位觀之冬之冬其位在震伯之伯其位亦在震夫自乾之乾

以至於震之震世數既窮運數亦窮而猶有餘洌則七國是也秋之秋其位在離王之王其位亦在離漢爲王之伯晉爲伯之王其豐與抑噬嗑與三國蜀漢以正魏吳以譎雄言乎其傑也然不能出乎伯者之類也五胡雲擾凡十六國前趙前秦最爲强大後趙後秦以及前後南北四燕四凉蜀夏西秦西凉以次微小叢言乎其多也然不能拔乎伯者之萃也南五代其宋齊梁陳後梁與借秉則旦莫而歸之者也北五代其前魏西魏東魏北齊後周與傳舍則信宿而去之者也皆伯焉無以大

相過也隋爲晉子則不足於伯之王矣唐爲漢弟則不足於王之伯矣天地各秉氣而載水隋篡因其女則江漢通于天河坤氣也梁鄭夏魏之屬當季世據諸郡者非其餘波乎唐既不足於日月之明矣則吳越南唐之屬起於諸鎮者亦其末光而已後五代謂梁唐晉漢周也曰日未出之星者蓋日未出之前日之光托於星也日既出之後星之光遜於日矣邵子此語雖不及宋然其意則實以宋爲日也豈不以宋其所天者乎宋之立國大綱之正優於漢萬目之舉劣於唐是亦王伯之間耳

日麗中天固亦有待哉嗟乎五伯有殺而無生三皇有生而無殺苟行聖人之經順昊天之時固可進而爲皇也以三變行乎十六位之間則始之道德功力起於乾履同人无妄者固可交而爲泰也然人之動息無冬夏而有晝夜一日不用亥子丑三時物之動息無晝夜而有冬夏一年不用亥子丑三月此所謂藏用也息於夜者用於晝息於冬者用於春然則藏用必顯諸仁其殆理數之常乎自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之內九州之間或合或離或治或亂或強或羸或倡或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年爲一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖民如夷狄三變而帝道可舉矣惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半也時之難不其然乎人之難不其然乎［三變二難經世確論］

上論歷代之事此則有望於命世之人易亂爲治亂如夷狄猶可變況非夷狄者乎人性本善故也經世始於帝堯故以帝道言之內聖外王之學徵

於是矣朱氏隱老曰自堯至今謂當時也三十年爲一世則三百年爲十世三千年爲百世上下三千餘年則前後通爲百有餘世矣經世之事紀於書傳者甚明也四海之内九州之間有合而爲一之時有離而不一之時雖曰有數而變則存乎人焉合而爲一則唐虞夏商周秦漢晉隋唐是也以十六位觀之乾之震極乎西南震之乾極乎東北而其數則皆四千三百二十兊之離次乎西南離之兊次乎東北而其數亦皆四千三百二十此豈非其數之合而爲一者乎數之合也其爲四千三百二十者四是固世數之合也合則倡之而必隨治也豈其或隳強也豈其或羸此其爲風俗之一非偶然矣離而不一則唐虞三代之後有七國秦漢之後有三國晉之後有十六國南北朝隋之後有諸郡唐之後有諸鎮復以後五代繼之皆是也以十六位觀之乾之乾極乎西北震之震極乎東南而其數則或爲一或爲一千八百六十六萬二千四百兊之兊次乎西北離之離次乎東南而其數則或爲百四十四或爲十二萬九千六百此豈非其數之離而不一者乎數之離也四千三百二

十又裂而爲四千三百二十則一千八百六十六萬二千四百者是固世數之離也三百六十又裂而爲三百六十則十二萬九千六百者是又運數之離也十二又裂而爲十二則百四十四者是又會數之離也世數離運數離會數又離元之一雖自若也然倡之而莫隨則治也豈其不隨强也豈其不羸此其爲風俗之不一有由然矣其孰能兼世而一之誠欲有以一之自非化洽教浹不可能也果洽且浹可以一變矣然一變之後無以繼之難乎其再也再變之後無以繼之難乎其三也是豈有他故哉時無百年之世也世無百年之人也不肖之子孫不足以繼其祖父之賢也以不肖繼賢則雖有代亦猶無爾時之難也天實爲之人之難也非天也人能行堯之道是亦堯而已矣道載於聖人之經固在也苟能明之則命世之人出矣孰謂人性本善而終不至於道乎

觀物篇之六十一 內篇之十一

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二 十謂十干十二謂十二支

上篇元會運世曆也此篇陰陽剛柔律也曆居陽治陰故專言天律居陰治陽故兼言地象數雖同而作用則異矣陽數一行之爲十天一合天九以爲始終者也剛如之陰數二行之爲十二地二合地十以爲始終者也柔亦如之地順承天倍其三中以爲太極然後始終皆從中起回旋變化萬物之數生焉其天地之至妙者與蓋先得一爲一以主四時爲天中於五者也後得一爲二以主四維爲地中於六者也其始則天本一動地本一靜有兩儀矣未有四象也其次則天分陰陽地分剛柔

有四象矣未有八卦也及夫天之動靜自以陰陽而分太少地之動靜自以剛柔而分太少有八卦矣然而陽剛之體數皆十無彼此之分者以其同出於太極之五而倍之也陰柔之體數皆十二無彼此之分者以其同出於太極之六而倍之也先太陽太陰後少陽少陰者乾兌離震之序先少剛少柔後太剛太柔者巽坎艮坤之序流行之中各相對待此其所以爲體數與愚按河出圖天數五地數五則曆數行焉曆以十日分陰分陽干之所以爲天也鳳鳥至雄鳴六雌鳴六則律數成焉律

以十二辰分剛分柔支之所以爲地也曆數行則昊天四府陰陽升降乎其間矣律數成則聖人四府禮樂汙隆乎其間矣生數屬天者爲陽屬地者爲陰羽水角木宮土陽也徵火商金陰也合而言之六甲五子宂於六十其三十六爲陽二十四爲陰六律五聲宂於六十亦三十六爲陽二十四爲陰皆乾坤之用也六十年以甲子甲午爲世首其殆乾坤之體與庖羲本天地之數造六虚以迎陰陽軒轅制律呂正五音調成而陰陽備寔與大易合故皇極言易自羲軒而下盖易者律曆之本也

律曆治則欽若昊天審察治忽唐虞之事業在是矣曆以紀天地律以紀萬物物有色聲氣味惟聲爲盛瞬息一秒之微以律呂協之與事應時莫不由此此聲音唱和所以繼乎消長因革之後也鳳鳥不至河不出圖宜仲尼之深嘅也與

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數（進者當時爲用退者用必存本）

太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太

柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二陽剛退四十八陰柔退四十以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數變謂天化謂地再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數始唱和則未交止言動植再唱和則交矣故言通數

天地各有四象體立而後用行焉進者以四進退者以一退體四用三之謂也陽剛太少體數皆十四其四十為一百六十陰柔太少體數皆十二四其四十八為一百九十二自四十而一百六十可謂進矣於四進之中而退四十八以除陰柔此一百六十所以易而為一百十二也則是四象所存各二十八而已自四十八而一百九十二可謂進矣於四進之中而退四十以除陽剛此一百九十二所以易而為一百五十二也則是四象所存各

三十八而巳唱者天之所以吕地而其變數則暑寒晝夜之所從出也日月星辰四象相因而爲十六以十因十六亦爲一百六十除陰柔體數四十八得一百十二亦日月星辰之用數也和者地之所以律天而其化數則雨風露雷之所從出也水火土石四象相因而爲十六以十二因十六亦爲一百九十二除陽剛體數四十得一百五十二亦水火土石之用數也此則用而未交者與以一百一十二偏唱一百五十二則得一萬七千二十四謂之動數者天之性情形體未交於地之走飛草

木也四象爲天之體者各四千二百五十六而巳以一百五十二偏和一百一十二亦得一萬七千二十四謂之植數者地之走飛草木未交於天之性情形體也四象爲地之體者亦各四千二百五十六而巳曰唱和者彼此相乘之謂也故各得萬有七千二十四曰再唱和者卽以萬有七千二十四乘其萬有七千二十四故得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六曰動植通數者天之性情形體巳交於地之走飛草木地之走飛草木巳交於天之性情形體故也律吕存乎天地聲音存

乎人物既交而爲通數矣於是自臨而上爲天中天者乾性而兑情自同人而下爲天中地者離形而震體故曰乾之始物性陽而情陰坤之成物形陽而體陰自師而上爲地中天者巽飛而坎走自遯而下爲地中地者艮木而坤草故曰天產之物飛陽而走陰地產之物木陽而草陰向之走飛草木變易而爲上下矣祝氏泌曰天未嘗無剛柔地未嘗無陰陽細論之陰陽中未嘗無剛柔剛柔中未嘗無陰陽也形而上下之分耳天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生體數各四惟用其三者一百六十而退四十八則地之律天少徵少角少羽無聲者也和至於震而天辰不見矣一百九十二而退四十則天之吕地水三位石七位無音者也唱至於巽而地火半隱矣所謂震巽不用者此也

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走木草之性寒變飛走木草之情晝變飛走木草之形夜變飛走木草之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛

露化性情形體之草○雷化性情形體之木○天聲日月星辰地音水火土石

承上文唱和而言盈天地之間惟萬物有萬物則有聲音有聲音則有律呂與天地之氣流通貫徹無有間隔故天氣下降地氣上躋陽唱於前陰和於後然後物生焉蓋聲之變一百六十取其用聲一百一十二爲律以呂地音之化一百九十二取其用音一百五十二爲呂以律天括以字母合二百六十四其有聲音者雖無字皆洪纖高下之物遂其生育者也若有聲無音有音無聲則獨陰不

不生獨陽不成天地不相唱和雖有其位實無其物體四用三其以此與日月星辰懸象於天然必繞地而出乃變而爲暑寒晝夜水火土石著形於地然必通天而升乃化而爲雨風露雷性情形體何從而受受於暑寒晝夜之所變者也以一百一十二而唱一百五十二則爲萬有七千二十四走飛草木何從而施施於雨風露雷之所化者也以一百五十二而和一百一十二亦爲萬有七千二十四此特陰陽剛柔各自相交者耳盍觀諸圓圖乎乾起於臨至巳爲泰而盡於午以象日坤起於

遯至亥爲否而盡於子以象水若此其相遠也方圖則日繞西北與斗建无妄合於寅則立春爲泰動物日以章矣至西南則合斗建履於巳而立夏爲乾天産交於地有不各正其命者乎日行東南與斗建升合於申則立秋爲否植物日以實矣至東北則合斗建謙於亥而立冬爲坤地産交乎天有不各歸其根者乎星之四中驗天左旋日之四維驗地右轉故暑寒晝夜之再變雨風露雷之再化也天之性情形體皆交於地之走飛草木地之走飛草木皆交於天之性情形體唱者再唱和者再和則萬有七千二十四彼此相乘爲二萬八千九百八十一萬六千五百七十六矣祝氏鈐止用方圖唱和豈有地不合天而能生物者哉朱隱老取圓含方亦一偏之見也愚按大衍曆法雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自乾攜巽爲天綱紀綱交而天地通陰陽柔剛不容一刻少離者也此雖以後天卦位言而天之四孟地之四隅實爲天門人路地戶鬼方上下共之則方之和圓有自來矣氣始於泰而既濟損益從之則聲音干支起自甲寅可見

性情形體者本乎天者也飛走草木者本乎地者也易走飛草木爲飛走木草者天變地化化者常新變者惟一本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也人爲天地之心陰陽柔剛之會故靈於萬物

四象生自兩儀又以其分運言之再唱再和則物無不交者矣然其本則不同也故其本乎天者不足於地本乎地者不足於天物之偏者不如人之全也圓圖陽生於子極於午陰生於午極於子其陽在南其陰在北聲之清濁以之方圖乾始於西

北坤盡於東南其陽在北其陰在南音之闢翕以之故南方體陰而用陽風俗柔弱而受陽氣多生物窮冬不絕唱必清而和必闢也北方體陽而用陰風俗剛勁而受陰氣多生物後榮而先枯唱必濁而和必翕也本乎天者分陰分陽則乾以性而交巽兌以情而交坎陽自升而屬天離以形而交艮震以體而交坤陰自降而屬地蓋陽中陽既升則陽中陰從之陰中陰既降則陰中陽從之太少雖有四各本於陰陽矣本乎地者分柔分剛則巽以飛而交乾坎以走而交兌剛自升而屬天艮以

木而交離坤以草而交震柔自降而屬地蓋剛中剛既升則剛中柔從之柔中柔既降則柔中剛從之太少雖有四各本於柔剛矣此萬物各備天地者與其在天地猶有所不足則萬物各得其偏也宜矣惟人受天地之中以生陰陽交於柔剛柔剛交於陰陽故具八象於其内亦復具八象於其外内則所謂陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎膀胱剛與陽交而生脾胃是也外則所謂乾爲目而巽爲骨兌爲耳而坎爲髓離爲鼻而艮爲肉震爲口而坤爲血是也凡天地萬物之所不足者人則無不備焉此其所以爲萬物之靈與夫聲音唱和雖至於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六而交泰既濟大小四象則一千二十四自四而二則五百一十二天含地變則二百五十六而已要之十六位則八卦也八卦則四象也四象則兩儀也兩儀分自一中則太極也上篇曆數歸宿帝堯非以一中授受之源與此篇律吕歸宿於人則人皆可以用中而三變者也其旨微矣

觀物篇之六十二 内篇之十三

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者
也有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物
者也有月星之物者也有月辰之物者也有星日之
物者也有星月之物者也有星星之物者也有星辰
之物者也有辰日之物者也有辰月之物者也有辰
星之物者也有辰辰之物者也日日日星星日星星爲陽中陽日月日辰
星月星辰爲陽中陰月月月辰辰月辰辰爲陰中陰月日月星辰日辰星爲陰中陽但以日月星辰而分
陰陽則性情形體之分陰陽者亦在其中矣日日物者飛飛也日月物者
飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物
者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰

物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星
星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也
辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草
也飛飛飛木木飛木木爲剛中剛飛走飛草木走木草爲剛中柔走走走草草走草草爲柔中柔走飛
走木草飛草木爲柔中剛但以走飛草木而分柔剛則石土火水之分柔剛者亦在其中矣有皇
皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有
皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也
有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者
也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民
者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之

民者也有伯伯之民者也民則備乎天地萬物不可以日月星辰分之者也然而亦有皇帝王伯之分則亦循之乎性情形體之異也皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也民則備乎天地萬物不可以飛走木草分之者也然而亦有士農工商之分則亦循之乎石土火水之異也飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也飛草物者性體也走飛物者情性也走

走物者情情也走木物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也木走物者形情也木木物者形形也木草物者形體也草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也草草物者體體也此則雨風露雷之所化以有暑寒晝夜之所變歸垂於日月星辰者也士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智

智也。此則飛走木草無不應以其性情形體無不感歸重於皇帝王伯者也

此篇總承律曆寔竟一書大旨以見昊天盡物聖人盡民其道一而已矣以性情形體飛走木草分屬日月星辰者物數也以仁禮義智士農工商分屬皇帝王伯者人數也人物聲音生于天地之氣聲者陽也即元與運也故配以天干音者陰也即會與世也故配以十二支然數之行者存乎圓圖必去乾坤坎離主二十四閏而起自甲子乃可以迹分六十以盡一元之數數之成者存乎方圖必用日星水土律天呂地而起自甲寅乃可以迭相唱和以成大小四象知来者逆故曰日聲爲生萬物之元也天之十聲止於七日入則有數而不行故其用惟二十八地之十二音水九火土各十二石止於五故其用惟三十八蓋自春徂夏則消者長自秋徂冬則長者消故皇帝王伯易之體也性情形體仁禮義智詩書之用也獨於春秋無取焉而辰聲石音孤唱寡和非以五伯象冬故與飛走木草各有性情形體者八士農工商各有仁禮義智者八皆以昊天之時合聖人之經自十六而三十二者也人物三十二位各分十六等則自二百

五十六而五百一十二矣觀於天時聖經有所取舍其好生育物之心乎邵子之學得諸其父天叟惟用金木水火爲異餘無不同者其言曰律感呂而聲生呂感律而音生律呂與天地同和聲音與律呂同順聖王見天地萬物之情暢然後作樂以崇德八音克諧而百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈直釋音文義而巳哉由此觀之律與曆相表裏而時有升降則樂與禮相後先而道有汚隆非以聲音𩙪切占驗休咎爲也張氏行成擬諸管輅軌革祝氏泌求諸胡僧了義三十六字

毋吁邵子之學荒矣

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百草草之物千之千（飛飛之物一之一謂爲一物而兼兆物自此各有等差以至於草草之物物之極細故爲千之千物之巨細如此）

士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民

十之百農商之民十之千工士之民百之一工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千士士之民一之二謂爲一人而兼兆人自此各有等差以至於商商之民民之極細故爲千之千人之賢愚如此一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物千一之草當千物千十之草當百物千百之草當千物千千之草當一物此物之所以有巨細也一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當十民一十之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十民千千之商當一民此人之所以有賢愚也爲一一之物能當兆物者非巨物而何爲一一之民能當兆民者非巨民而何爲千千之物能分一物者非細物而何爲千千之民能分一民者非細民而何巨謂長小爲大細謂分大爲小

飛走木草天交地盡物矣士農工商地交天盡民
矣盍未交之前天在左者爲上地在右者爲下流
行對待有男女而後有夫婦也既交之後本乎天
者在上本乎地者在下生生長類有父子而後有
君臣焉故圓圖復姤從中起者終于乾坤方圖震
巽從中起者終于坤乾以交故爾乾之交巽也飛
之飛走木草以巽井蠱升應者飛則爲鳳凰走則
爲麒麟木則爲松桂草則爲芝蘭以次至坤而極
焉巽之交乾也士之士農工商以小畜需大畜泰
感者士則如周公農則如伊尹工則如傅說商則

如大舜以次至震而極焉乾爲一一變其初而爲
姤散殊至于千千分大爲小而草之細者入乎坤
月窟知物者也坤爲千千變其初而爲復統體至
于一一長小爲大而人之巨者出乎乾天根識人
者也曰一一則以元之一數當兆民矣物亦如之
曰千千則以兆之秒數當一物矣民亦如之乾一
逆推極于震四有以知其所自生者類也類者生
之序也無極之前陰含陽也故曰復爲太極生天
地之元者以此震四順觀極于乾一有以見其所
自成者體也體者象之交也有象之後陽分陰也

故曰乾爲天地生萬物之元者以此坤交於震復頤屯益爲水火土石之虚體四含十二則無數之極自無而有巽交於乾乾夬大有大壯爲日月星辰之實用四含十二則有數之極自有而無天下之理至無之中而至有存焉至虚之中而至實存焉非知天地之化育者何足以及此

固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂之至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂之至聖者乎吾而今而後知踐形爲大（元大德本作踐迹今從宋本按善人爲邦百年僅能勝殘去殺正以其不踐迹亦不入於室耳）（神聖則能以其心踐其迹則其義亦與踐形相同）非大聖大神之人豈有不負於天地者矣（豈疑當作未）

物之巨細以大小分者形體而已民之巨細以賢愚分者則兼性情焉於群愚之中而有賢固已巨矣於群賢之中而有神聖非巨之又巨者乎是乃與昊天爲一道者也故能移天之所以生物者而生民又能移天之所以養物者而養民則其德即昊天之德功即昊天之功矣生之以天德則謂之神養之以天功則謂之聖聖而不可知與大而能化其實一人而已一人之身而爲神爲聖非一之

一而當兆民者與有是形而能充其理是之謂踐夫自一民之理廓而充之以至於兆民之理無所不備又自一物之理廓而充之以至於兆物之理亦無所不備凡形於外者皆吾性於天者也故曰天下至誠能盡其性則能盡人物之性夫旣踐形則與天地參矣豈徒耳目小體盡天聰明而巳哉天地化育自我而出此神聖之所以爲大也陰陽之變剛柔之化推類本生觀體由象反諸身焉凡形色於兩間者無一物非吾天性矣夫然則於天地乎何負故曰生生長類天地成功別生分類聖

人成能

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也理一分殊以起下文真知天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三者天下之真知也雖聖人無以過之而過之者非所以謂之聖人也合三真知即所謂道道不可過過則非道

承上文踐形而言世皆以耳目聰明爲踐形殊不知此吾之小體耳仁禮義智天之所以與我者此

則吾之形也昊天功德移之在我生養兆民是謂
踐形豈惟無負於天地雖天地亦吾範圍中物會
斯意也可與語觀物矣大學曰致知在格物物格
而后知至孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂
莫大焉吾儒之學不先言心而先言物者無一物
不具此理無一理可遺於物故也此邵子所以觀
物者與然以目觀物不過見物之形耳以心觀物
則得物之情矣今曰不以目而以心不以心而以
理者何也心虛靈而不測理在物而可據故也以
天下之物言之天地人物皆物也仰觀於天則有

日月星辰之理俯察於地則有水火土石之理近
取諸身則有性情形體之理遠取諸物則有飛走
木草之理先天一圖無非物也易曰乾知大始坤
作成物其一動一靜之間乎理即則之在物者本
乎天而爲明爲始爲生爲神本乎地而爲幽爲終
爲死爲鬼必窮之而後知焉性即理之在心者乾
健則爲仁爲禮坤順則爲義爲智必盡之而後可
知焉命即性之在天者元會則爲春爲夏運世則
爲秋爲冬必至之而後可知焉三者真知合一爲
道外之生養以新兆民內之踐形以明天德所謂

不過乎物者也雖聖人豈有過於此哉過於此者以爲粗迹而不踐其實則是老氏之復歸無物佛氏之本無一物也世稱老聃爲聖人又稱佛爲西方聖人聖人豈有體無用者哉觀於此則子邵子之學不雜於異端也明矣

夫鑑之所以能爲明者謂其不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其能反觀也一者誠也此謂誠明所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉有我者欲也無我則自誠明謂之性

上言眞知者明也此言反觀者誠也實理無不盡而本心無不照則聖人之神可見矣鑑出鎔範有所不同是以能著萬物之形而不能一故不若水之明也水能照表不能照裏微風過之淸明動於上重濁亂乎下則不得物形之正矣故不若聖人焉聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無一能遁其情者故能合萬物之情而一之也其能一萬物之情豈有他哉以其能反觀則內此理外亦

此理此所以能一萬物之情也其即所謂以一心觀萬心以一身觀萬身以一物觀萬物以一世觀萬世者與爲天下之害者莫大乎有我有我則與天地不相似矣故不以目而以心此有我之心也不以心而以理此無我之心也去其有我之私常能無我則心即理理即心雖曰以心觀物其實以理觀物雖曰以我觀物其實以物觀物凡我觀物如物自觀此反觀之謂也夫然則天叙民彝無一物不備於我意即天意言即天言工即天工事即天事非至誠者乎惟誠也上識天時下盡地理中盡物情通照人事其知周矣彌綸天地出入造化進退今古表裏人物其道備矣又安有我於其間哉

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也（盡其性則能盡人物之性故能一視）此所以能用天下之目爲巳之目其目無所不觀矣用天下之耳爲巳之耳其耳無所不聽矣用天下之口爲巳之口其口無所不言矣用天下之心爲巳之心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎

一視同仁故廣遠高大夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下謂之至神至聖非惟一世之天下謂之至神至聖而千萬世之天下謂之至神至聖元大德本此下有者乎二字今從宋本過此以往未之或知也終篇引易大傳以發中無一爲乃上達之妙

承上文而論無我以見聖神與天地同一至大無得而過之也中無一爲則帝德王功優入皇道先天之學在是矣夫聖人與昊天爲一道則兆民與兆物爲一道固也仁民愛物分有差等然好生惡殺之心人物寔與我同一有我於其間則責於已者必恕責於人者必備施於已無所不厚施於人無所不薄害彼利此靡不爲矣況能體天生養之心乎故不見有我則我亦人也不見有人則人亦我也不見人我之分則我與人皆物也無我而同乎人則能同乎天而天下皆其度內矣天地盈虛係乎日月之變而星辰躔次從焉天下治亂係乎耳目之用而言語謀猷從焉故堯咨四岳而舜明目達聰授禹天下則戒以無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸惟恐其有我也無我則用天下之耳目心

口合爲一已見之廣聽之遠論之高樂之大出於
自然而中無一欲爲之心焉是即天地之道未嘗
以大爲自得者也豈非至神妙不可測至聖睿無
不通得我心之所同然而天下後世之心亦無間
然者乎先天之學宜若異於人矣然一世三十年
一年十二月一月三十日一日十二時天下之見
聞同也聲音出於言天下之口同也年爲元月爲
會日爲運時爲世以理論數實相爲謀天下之心
同也豈不易簡豈爲難知哉故大四象一元十二
萬九千六百年則一會之月一運之日一世之時
一年之分一月之秒其數同也小四象一年三百
六十日則一月之時一日之分一時之秒其數同
也一三爲陽二四爲陰則合生數一二三四逆爲
一十百千則該秒數三十與十二相乘包括天地
終始截然整齊而前乎千古既往後乎萬古方來
此心此理一以貫之自然而然夫大豈智營力索者
哉觀物以入神反觀以作聖堯舜事業一環中耳
故曰過此以往未之或知也夫天之造化分乎一
人之經綸起乎心心則出入無時一則陰陽不忒
觀物以理必於圖焉始也數蔵諸用理涵圖也終

也數顯諸仁圖發理也規矩無心方圓自出言雖終日天何言哉卦氣律呂諸圖跡此爲之而同人之數或泰或復則鑿矣邵子代天立言見聞廣遠而論高可能也其樂之大不可能也天根月窟往來三十六宮乾感坤應各二十四用九六而合歸奇無思無爲不費絲毫之力也反身而誠物物皆春心與理一矣造化其我乎我其造化乎取諸同人以象無我亦奚爲者故曰立言所以明象也得象而忘言立象所以盡意也得意而忘象

皇極經世書傳卷第六

皇極經世書傳卷第七

觀物外篇上

外篇乃子邵子因門人所記而筆削之者也見或未定心或未安則分書其後曰宜更思之又曰更詳之雖不能無小失然足以發明成書者爲多故内篇堂奥也外篇門也不得其門而入焉得堂奥而造諸今分爲十二章以類相從而闕疑者存焉内篇理深而數畧外篇數詳而理明學先天者當自外篇始

河圖天地全數第一

天數五一三五七九地數五二四六八十合而爲十數之全也天以一而變四一者乾也四爲太陽少陽太陰少陰地以一而變四一者坤也四爲太柔太剛少柔少剛四者有體也而其一者無體也天之四具則一退居五地之四具則一退居十是謂有無之極也生數之五爲無之極成數之十爲有之極天之體數四而用者三不用者一也乾三爻變兌離巽去巽不用以歸於坤故日月星辰共爲天地之體數四而用者三不用者一也坤三爻變艮坎震去震不用以歸於乾故水火土石共爲地是故無體之一以況自然也不用之一以況道也原本之卦謂之自然一陰一陽謂之道用之者三以況天地人也元經會日合於天也會經運月合於地也運經世星合於人也年月日時亦同此義

右一節原天地全數爲一書之綱領蓋一合六居北二合七居南三合八居東四合九居西五合十居中河圖之文也皇極則散而用之生數奇數也以一二三四紀其次五中數故不用成數策數也以九八七六紀其實十全數故不用其爲用則四而已四其九八七六而又六之乾坤六子皆五與十之流行也不待卦成而蓍策已成變化而行鬼神矣此其所以爲先天與是故天數始於一中於五終於九地數始於二中於六終於十合二始則真數倚數合二中則干數支數合二終則用數體

數天以三凾地以四析蓍以七備卦以八周凡元會運世聲音律呂天地萬物之數管於是矣大衍爲天地之樞如環之無端蓋律曆之大紀也道法

自然其經之者乎

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六太極分兩儀右一畫爲陽其數一左一畫爲陰其數二一與二合而爲三此易之真數也三而三之乾之三畫每畫分而爲三是謂參天三而二之坤之三畫每畫分而爲二是謂兩地參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二揲蓍之數倚此掛一而扐其數一與三也二與二也二與一也三者參天皆爲奇爻四與四也三與四也二者兩地皆爲偶爻用一二三四以爲奇則用六七八九以爲策擬者依倣也聖人依倣天地之正數故乾用九坤用六

右一節原天地之始數天以三凾地以四析爲九六倚數之本或曰坤之畫每分而二即象則可見矣乾之畫每分而三昌從見之蓋由坤之缺而不全者爲二則知乾之全而不缺者爲三也由三而九四九則三十六而乾之策數在是以元經會三百六十運四分之各九十由三而六四六則二十四而坤之策數亦在是以會經運二百四十運四分之各六十歲差分杪日月盈虛自此以往雖至

於無窮皆不能外此而他立其數焉可見三之爲
眞數也有眞數而又有倚數則自三之外皆倚數

爾

易之大衍何數也聖人之倚數也參天兩地天數二十有
五合之爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相
得而各有合也五十者蓍數也六十者卦數也五者
蓍之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六
十四爲大成也數起於一其對爲二一參之爲三二兩之爲四有一二三四而十數具矣每一加羨以四謂之衍一而衍四四并一爲五小衍也二而衍四并二爲十以至四而衍四十六并四爲二十自五而十又十五及二十則爲五十大衍也小成者揲之以四九變成八卦之一故曰小十有八變則成六十四矣故曰大

蓍德圓以況天之數故七七四十九也
五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八
六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者
體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四
也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之
用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之
義也七與七以奇合去一則七七存一則五十八與八以偶合存四則八八去四則六十存一爲四十九之體猶無體之一也去四爲六十之用猶不用之一也圓者本一一即四也方者本四四亦一也但圓者形而上方者形而下爾蓍之用數四十九而乾策實用之數不過三十六與餘分之數十三而數之是亦存一也既分而掛又去一於七七之內也是
蓍之用數四十九掛一以象

三其餘四十八則一卦之策也四其十二爲四十八也除掛一象三之數則分二象兩者但有四十八而已若以當卦之策則每位八卦共四十八爻蓍數適與卦爻相合又以四十八計之四其十二即其數也自此以十二計之十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二之中去三用九則去其十二即去其四三也用其三十六即用其四九也乾之陽爻數同十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二之中去其五用其七則去其二十即去其四五也用其二十八即用其四七也兌離之陽爻數同十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰爻也十二之中去其六用其六則去其二十四即去其四六也用其二十四即用其四六也坤之下卦陰爻數同十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當坎艮之二十四爻并上卦之八陰爲三十二爻也十二之中去其四用其八則去其十六即去其四四也用其三十二即用其四八也坎艮之下卦其爻皆二十四上卦陰爻皆十二於十二陰爻之中亦去其四用其八與下卦二十四合爲三十二是故七九爲陽六八爲陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲變也九變爲八六變爲七故九六盡人間之事震巽無策者以當不用之數震巽未嘗無策蓋震從乾而柔多反附於坤之坎艮巽從坤而剛多反附於乾之兌離故也天以剛爲德故柔者不見天體數四用者三不用者一以震爲在天之艮柔而不見地以柔

爲體故剛者不生地體數四用者三不用者一以巽爲在地之石剛而不生○是以震巽不用也○乾不用巽巽爲石者長女從母也坤不用震震爲辰者長男從父也謂之無策因其不用故耳

右一節合天地之中數著以七備卦以八周爲九十終數之本或曰著數之變也九六各一乾坤之象七八各三六子之象老陽用九數四因之得三十六又六因之得二百一十有六爲乾卦之數老陰用六數四因之得二十四又六因之得一百四十有四爲坤卦之數合爲三百六十陰陽之純者也故用九六當朞之日少陽七數四因之得二十有八又六因之得一百六十有八乾索於坤而得三男故亦爲乾卦之數少陰八數四因之得三十有二又六因之得一百九十有二坤索於乾而得三女故亦爲坤卦之數合爲三百六十陰陽之雜者也故不用七八惟以爲乾坤之用焉今以卦爻合著數往往委曲不能無小失至謂震巽無策者獨何與曰乾之策四九以元經會而兼兌離四七以周天度去震不用坤之策四六以會經運而兼坎艮四八以分地卦去巽不用蓋人道生子而長男依父長女依母天地生萬物而天辰不見地石

不生故以爲無也

乾用九故其策九也四之以應四時一時九十日也

坤用六故其策亦六也以元經會觀天也四其九十以會經運觀地也四其六十坤順承天故不言應終始皆九六而已矣

右一節申前九六之用以統朞日

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六策數三十六也蓍數不以六六三十六而以七七四十九者以七爲六之餘分是以不用六而用七也若去其掛一之與歸奇之三四則其所存者三十六即老陽策數老陰與少陰少陽皆具於其中故總言策數而已是以五十者六十四卦閏歲之策也

其用四十有九者六十卦一歲之策也八八坤數故爲體七七乾數故爲用歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也既以歸奇掛一當餘分爲一歲之閏矣復以不用之一當四卦爲閏歲之策何也蓍圓而神天也卦方以知地也天變而地效之則蓍變而卦效之矣蓍去餘分之一以當一歲之閏則去所虛之四以當閏歲之策也四卦謂乾坤坎離

右一節申前七八之用以藏閏歲

奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有九合而爲八數餘分奇者不一則二不三則四成始於生以應方數之八變也八卦類聚故曰方數歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也五與四四爲三少老陽四九九與八八爲三多老陰四六五與四八九與

(四四皆四少一多少陰四八九與四八五與八八皆兩多一少少陽四七生終于成)以應圓數之六變也(周流六虛故曰圓數)奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也(五者天不用之一一為天十者地不用之一二為地)

右一節發明五與十為無體之一以況自然蓋天數五而分生成則生數一三五地成之以六八十亦參天也地數五而分生成則生數二四天成之以七九亦兩地也五與十恒居其中十其五五其十皆為大衍之數實從中起此皇極所以為河圖虛中之象與

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數四七也得九與四四得五與四八則策數四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兌與離也為八者二變以應艮與坎也(已見上註不及震巽謂其無策)五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則五四二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四

五六之數〔通計三變之餘去其初掛之一〕以成七八九六之策也

九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽〔乾用九〕七進之爲二十八先陽後陰也故爲陽中之陰〔震先艮坎後〕六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰〔坤用六〕八進之爲三十二先陰後陽也故爲陰中之陽〔巽先兌離後〕

右二節申言蓍數生卦數之始

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六而十也〔蓍陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦陰數得六之陽成十之陰夫是以六而十六爲陽者倍參天也四爲陰者倍兩地也〕猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也〔幹陽數得支之陰則終於六故曰六甲支陰數得幹之陽則終於五故曰五子其數正相似五即十之倍〕

蓍數全故陽策三十六與二十八合之爲六十四也〔蓍數用七天數也故以陽策當卦之六十四〕卦數去其四故陰策二十四與三十二合之爲五十六也〔卦數用八地數也故以陰策當卦之五十六〕

一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也〔時本四月月本四十日皆去其一而用三以象天辰之不見也〕是以八八之卦六十四而不變者八〔天有四正地有四正〕可變者七八五十六〔天地共用二變倍二十八互易之卦則五十六〕其義亦由此矣〔四則八也八八去八由四去其一〕

右三節申言卦數成蓍數之終

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去

其二是以一時三月一月三十日也天之體數四而用者三於四月之中去其一則所存者三月於四十之中去其一則所存者三十每時三月每月三十日四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用止于三而止于九也用數不出體數之外止于三月者極于九十日止于三時者極于三九二百七十日自一日言之亥子丑三時常不用自一歲言之亥子丑三月常不用體數常偶故有四有十二四時十二月用數常奇故有三有九四時每時三為月數九為日數三月共九十日

大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止于四月止于三而日盈于十也一年四時時止于四一時三月月止于三皆不盈于十惟日自甲至癸未嘗不盈于十也是以人

之支體有四而指有十也四象四時十象十日

天見乎南而潛乎北周天三百六十五度四分度之一中分之一百八十二度半强在地上一百八十二度半强在地下其於南北亦然在地上者分之南有九十一度四分度之一少强北亦如之地下者亦然極于六而餘于七天之南至北極之所出處而盡則其在地上者除三十六度之外皆南也北至南極之所入處則其在地下者除三十六度之外皆北也北北之度數非必減於南之度而潛見則殊矣南之度數非必增於北之度數然潛者不得兼餘分於其下惟見者乃得兼餘分於其上兼餘分者溢而為七則其不得兼者不過正分之六而已是以人知其前昧其後而略其左右也人肖天地知其前循天之見於南也昧其後循天之潛於北也略其左右猶朝則未明於西夕則先瞑於東也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天

而兌者在地猶晝之餘分在夜也〔兌侵地也天侵地地侵天而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜〕是以天三而地四天有三辰地有四行也〔日月星皆會于辰而天辰全不見故曰天三水火土石爲地四行石雖無用然火之所潛故曰地四〕然地之火且見且隱其餘分之謂邪〔餘分之數不況以當正分之數故以地火況之火半見半隱不若天辰之全不見若全不見則地亦止於用三矣〕

右四節申言揲蓍之法卦數之象蓋五十之蓍虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二此參天兩地自然之數也凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四爲偶再揲三揲則餘三亦爲偶故奇三而偶二也三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十二變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可

見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也所謂體數常均者以六十四卦言之陽爻百九十二陰爻亦百九十二猶周天南北之度也以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八此對待體數耳至於揲蓍則用二老而不用二少然數之饒乏多寡則不可槩論是以三揲之變老者

陽饒而陰乏老陽得十二老陰得四少者陽少而陰多少陰得二十八少陽得二十合之凡六十四變於六十四變之中取其十六變者爲用又於十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一陽三陰一此所以爲用數與以此證之則一時必無四月一月必無四十日二老必無本皆八之數二少必無本皆二十八之數所以爲此言者指其體數之常均也至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一豈可得而强同哉然蓍圓象天卦方象地天地體數各四者

亦以卦言爾地卦體數實兼二少艮居七而爲地火天之所尅者歸之而半見地上以象七爲六之餘分陽少陰多所以附於地也是故天有三辰以統朞日地有四辰以藏閏歲皇極體用盡在蓍數中矣

天之變六六其六得二百一十六爲乾之策六其四得二十四爲坤之策一爻之策積六爻之數共得一百四十有四爲坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也詳見後

語其體則天分而爲地老陽十二四歸老陰以地分而爲萬物而道不可分也虛一分二掛一揲四歸奇天既分爲地地又分爲萬物則奇數策數定陰陽老少而萬物正性命於天地矣在天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛其一而用四十八以一象道不可分其終則萬物歸地四十八之體歸二十四而用六於地歸天二十四又歸於三十六而用九坤順承乾天歸道三十六歸於一則成先天圓圖皆以卦數言是以君子貴道也卦數成於蓍數故以終言君子所貴故終日言道一圖而已

右二節通前四節發明不用之一以況道蓋乾坤天地之象六子萬物之象以卦數言之陽爻一百九十二以三十二因乾之策二百一十有六得六千九百一十有二陰爻一百九十二以三十二因坤之策一百四十有四得四千六百有八以六千

九百一十有二合四千六百有八得萬有一千五百二十是爲萬物之數雖六子策數相合然聖人不言者以易用九六而不用七八故也陽爻一百九十二以三十二因少陽之策一百六十有八得五千三百七十有六陰爻一百九十二以三十二因少陰之策一百九十有二得六千一百四十有四合之亦爲萬物之數萬物分自地地分自天亦可見矣

三四十二也二六亦十二也四以位言六以爻言二其十二十四也三八亦二十四也四六亦二十四也二十四氣三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也月各三十日分爲四序則一序九旬分爲六氣則一氣六變四其十二四十八也三其十六亦四十八六八亦四十八也八位各八卦卦四十八爻五其十二六十也三其二十亦六十也六十亦六十也六十甲子五分之各爲十二三其二十則以一月分晝夜六其十則以兩月定盈縮皆自然之符也數雖不同天然脗合

右一節明老陽奇數之用以四自十二乘之

四九三十六也六六亦三十六也重擧以論易理陽六而又無陰六之半是以九也老陽之策但以四九爲言不以六六爲言者一位八卦其下卦各有本卦之八其上卦各有變卦之八變卦前四位爲天之四卦乾兌離震後四位爲地之四卦巽坎艮坤惟乾之八位以陽之六兼陰六之半故言九不言六若坤之六位下之初爻爲乾所兼而其上爻變歸次位故除初上惟有二十四策故老陰之策止於四六不言九者無九之可言也故以二

卦言之陰陽各三也以六爻言之天地人各二也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也（三畫未終下爲陽六畫已成上爲陽以六畫言之上五爲天初二爲地四三爲人是天地人各二也陰陽之中各有天地人三畫分三才也天地人之中各有陰陽六畫兼三才也陰陽則兩地各三則參天天地人則參天各二則兩地也）

右一節明老陽策數之用以四自三十六除之陽數一衍之而十十干之類也陰數二衍之而十二十二支十二月之類也（河圖洛書之五皆以五居中倍之爲十陽必生陰陰起於地二則爲十二十干者自甲至癸十二支者自子至亥蓋一即十之始也十即一之終也二即十二之始也十二即二之終也）

十干天也（天數一三五七九而中於五倍之爲十）十二支地也（地數二四六八十而中於六倍之爲十二）支干配天地之用也（五六倍自相乘爲六十天地之用所由行也故日星以干月辰以支）干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也（十與十二相乘爲六十故陰陽相易）一十百千萬億爲奇天之數也十二百二十千二百萬二千億二萬爲偶地之數也（一至十百千萬億皆一所分也故爲奇而屬天一變三三變九九變十二由是而百千萬億皆十二所積也故爲偶而屬地）蓍四進之則百（蓍主天數二十五四之爲百）卦四進之則百二十（卦主地數三十四之爲百二十）百則十也百二十則十二也（天以十干爲奇

（地以十二支爲偶干統支爲六甲支承干爲五子均之爲六十又四之則二百四十六之則三百六十元會運世迭相經緯莫不由此）

右五節因天地之始數倍天地之中數以生干支日星用奇月辰用偶

五十分之則爲十若參天兩之則爲六兩地又兩之則爲四此天地分太極之數也（太極即虛中之象也五十即太極之數也五前一二三四後九八七六分之無往非十若以十言參天之三倍則爲六兩地之二倍則爲四六爲六虛四爲四揲乾之數必六坤之數必四由此觀之十分自五益可見矣）

氣者神之宅也（在天有氣以宅神）體者氣之宅也（在地有體以宅氣）

氣以六變（六爻各直一日）體以四分（日月星辰水火土石）體四而變六無神與氣也氣變必六故三百六十也（天地體數各四其用謂之神其變謂之氣由六而變故三百六十運猶三百六十日）

右二節因天地之中數寃天地之終數以成爻象

天卦宅神地卦宅氣

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神惟人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以類而各能其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生眞可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉（天地之性人爲貴故用之必三）

右一節通前九節發明用數之三以況天地人蓋天統乎地故無質而有質地分乎天故無氣而有氣若人則分體於地而質亦具焉分氣於天而神亦具焉物之所無者人皆無而有之斯其爲物之靈信矣此用數所以況天地人也日月即地之水火水火即天之日月故曰交

陰無一陽無十陽無十故不足于後（乾待坤以終）陰無一故不足于首（坤承乾以始）

右一節發明河圖始終之義蓋前不言一存之以爲體後不言十藏之以爲用十之後乃一之所始圖之復也一之前乃十之所終圖之坤也終始之會貞元之交其即一動一靜之間邪

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數而天地之相銜晝夜之相交也

一者數之始而非數也（不變者體統於陽也故陰無一）故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也（變者用合乎陰也故陽無十）大衍之數其筭法之原乎是以筭數

之趣不過乎方圓曲直也筭法以粟米計多少則必求之於方圓以勾股測淺深則必求之於曲直其原皆出大衍乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣凡數有實有法實者積數之本法者升降之用升積曰乘降積曰除

右一節引易大傳之言以見皇極之所自出又以發明五位相得而各有合乃自二二以至九九非所謂一合六二合七三合八四合九五合十也天之五位合爲五十去十則陽剛之體數也地之五位合爲六十去十二則陰柔之體數也盡天地萬物皆大衍之數一以貫之耳嘗考子邵子之學傳自陳摶摶有龍圖序謂未合之數以仲尼三陳九卦之義知之龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合散而形之此即先天之學也皇極象數始終不言合者其以此與又謂未合惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包十五下三十地數也亦分五位十分而爲六各自其五位觀之縱横各見三五九蓋三者奇偶之積眞數也自三而九倚數也天五居中以統地天參地兩可知矣蓍策虛一分二參也掛一揲四伍也歸奇五四九也合之則坤之奇數也生數歸之奇則成數歸之策而四象析焉可知矣外包十五者十與五反

覆皆爲五十總大衍之數故以包言也又曰在上
則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四
後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之
本蓋一六上下覆載之中進四十九爲大衍用數
而又掛一則四十八也用爲道宗體爲氣本此固
皇極之要與又曰天三幹地二地四爲之用三若
在陽則避孤陰在陰則避寡陽蓋天三幹二與四
則三十六也三十六爲策數之本配以二十四而
統二少自是陽必有陰陰必有陽陰陽相配體立
用行而變化無窮矣然則真數始自奇一偶二非

天地生生之源與故終之曰大矣哉龍圖之變岐
分萬途者此也天地萬物數皆生於此學者宜致
思焉

陽尊而神天體尊而宅神地體卑而宅氣尊故役物乾役坤與六子日役月與星辰
神故藏用坤與六子之用皆藏於乾日與星辰之用皆藏於日是以道生天地
萬物而不自見也顯諸仁則生天地萬物藏諸用則不自見天地萬物亦
取法乎道矣道之用以役物其體以藏用爲役物之本天地萬物皆取法焉
陽者道之用陰者道之體分言陽用陰陰用陽合言以陽
爲用則尊陰自震至兌皆用陽而陰在上則尊陰蓋陰固卑矣役物有用陽之時藏用亦有
尊陰之理取法於道故也以陰爲用則尊陽也自巽至艮皆用陰而陽在上則尊陽

蓋陽尊而神尊故役物以用陰言神故藏用以尊陽言是謂天法道
陰幾於道故以況道也陰者偶也故下文皆以偶數言之天法道地亦法道故以
幾言靜而生動有類藏用故以況道六變而成三十六矣乾爻六變過揲皆四若正
卦四變卦二亦成三十六卦數合蓍數也八變而成六十四矣蓍數通八卦之變合
陰陽老少成六十四卦數則天地各四正亦成六十四十二變自夬至坤自剥至乾而成
三百八十四矣六六而變之每卦六變八八六十四變而
成三百八十四矣八八而變之每位八變凡四十八七七四十
九變而成三百八十四矣不曰四十八而曰四十九者掛一故也掛一則四十
八變有三百八十四爻掛一不入揲靜而生動與道相似故曰陰幾於道以況道也
陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基基者陽奇必得

陰偶則用有體矣天自臨以上地自遯以下基之象也陰不能自見必待陽而
後見故陰以陽爲唱唱者陰暗必待陽明則吕有律矣天以泰變升地以升變泰唱
之象也陽知其始而享其成知始之謂乾享坤之成陰效其法而
終其勞效法之謂坤終乾之功
陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也惟知能故見
知能見者爲有故陽性有而陰性無也惟暗故無陽有所
不徧而陰無所不徧也始故不成故徧陽有去而陰常居
也動故去靜故居無不徧而常居者爲實故陽體虛而陰體
實也宅神以氣故虛宅氣以體故實
氣變而形化氣在天形在地山澤所通者氣也雷風水火則氣變而成形矣凡上卦之變皆

［氣之變也下卦之變皆形之化也］

形可分而神不可分［陰卑而形陽尊而神］

陽生陰故水先成［天一生水本已成形不待地六］陰生陽故火後成［地二生火本已成形不待天七］陰陽相生也體性相須也［陰體陽性］是以陽去則陰竭陰盡則陽滅［有體無性則竭有性無體則滅故陰陽必相生體性必相須］

陰對陽爲二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之于一也［天氣交而就下地氣交而就上則陰陽相生體性相須天氣不交而就上地氣不交而就下則陰盡陽去體性竭滅皆陽爲之主耳開物陽來也閉物陽去也］

右九節發明兩儀之體用

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也［陰中陰似太陰剛中剛似太剛與內篇小異］

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽故天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧

星半動半靜陰陽之義也日盈縮以數言星動靜以光言

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見乎晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也無星處謂之壤

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

星爲日餘辰爲月餘日星紀以十干月辰紀以十二支

天以剛爲德故柔者不見震二陰天之辰地以柔爲體故剛者不生巽二陽地之石是以震天之陰也震在天之卦而陰多巽地之陽也巽在地之卦而陽多地陰也有陽而陰效之乾成象坤效法故至陰者辰也至陽者日也震爲辰乾爲日皆在乎天而地則水火而已坤爲水效天之日艮爲火效天之辰是以地上皆有質之物水火土石陰伏陽而形質生坎一陽伏於二陰中陽伏陰而性情生離一陰伏於二陽中是以陽生陰離之陽消生坎之陰陰生陽坎之陰消生離之陽陽尅陰離之陽盛尅坎之陰陰尅陽坎之陰盛尅離之陽陽之不可伏者不見於地坎一陽可伏巽二陽不可伏故地火常潛於石陰之不可尅者不見於天離一陰可尅震二陰不可尅故天辰常會於月伏陽之少者其體必柔是以畏陽而爲陽所用坤十二陽艮二十陽伏陽之少者故水火動而隨陽畏陽故也伏陽之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用坎二

（十陽冣二十八陽伏陽之多者故土石靜而隨陰禦陽故也）故水火動而隨陽土石靜而隨陰也（火性剛而體柔故隨水而動土性柔而體剛故隨石而靜此天卦所以兼地也）

日在于水則生離則死交與不交之謂也（乾當午中爲日地當子中爲水故日一北而萬物生一南而萬物死泰否之象）

右九節發明四象之體用

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兑陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起而常存二六也（陰陽以氣言無不可變以象言則有可變不可變者爲年月日時之於乾兌離震言其象也非氣也乾陽中陽是爲奇中奇年之一象之震陰中陰是爲偶中偶時之十二象之兌陽中陰是爲奇中偶年中之十二月象之離陽中陽是爲偶中奇月中之三十日象之大者不可變故舉十二月而年不外是矣以此見陽中陽有不可變之象小者不可見故但舉一日而十二時不外是矣以此見陰中陰亦有不可變之象月可分爲十二日可分爲三十此陽中陰陰中陽皆有可變之象陰數起十二一元之會數陽數起三十一會之運數也陰常存則不止會數十二雖運數亦以十二世終焉陽常存則不止運數三十雖世數亦以三十年終焉以三當六者三即六之半六即三之倍也）

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也（以小統於大故地之四變水火土石不外乎天之四變日月星辰也月與星辰之所變不外乎日之所變故一卦變爲四卦元會運

世備焉去初以爻變上中爻則日月星辰水火土石陽統陰者居然而可見矣前言年之一由月之十二而可見日之一則不由時之十二而可見是相反而言之也後言時由日而可見日由月而可見月由年而可見又相承而言之也相反而言之以大小之不同也相承而言之以小者之統於大也夫惟小者統於大故地之四變不外乎天月與星辰之所變不外乎日一卦含四卦則六十四卦變而爲二百五十六卦以此見一卦有含四卦之理也

易之生數十二萬九千六百總爲四千三百二十世此消長之大數衍三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣

一二三四五易之生數也一爲元二爲會三爲運四爲世五當一十二萬九千六百年數而惟以世總之歸于一元焉亦猶奇之去五以復于一也皇極以四爲用非不用五五所以用四也因易之生數而不合其成焉一年之消長以六月而變此消長之小數也一元之消長以六會而變此消長之大數也以小而見大則一世之辰數即一元之年數而一世之辰數實由一年而起衍一年辰數以世數四千三百廿乘之則一十二萬九千六百之數可見矣

凡甲子甲午爲世首此經世之數始于日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

一世之年必始於甲子者是起於癸亥之後猶陽消於小雪而長於冬至也或起於甲午者是起於癸巳之後猶陰消於小滿而長於夏至也或甲子或甲午是固消長之首矣正以乾坤大父母也姤復小父母也一陽起於復則日長交於姤則日消原其所始始於日甲月子星甲辰子自是干支迭相甲癸以至於閉物而後已則乾坤之大以復爲元可知矣夫經世之數始于日甲之一而月與星辰從之則一也者非道之宗乎舉三位而宗一日法臣事君也

本一氣也乾統坤與六子日含月與星辰生則爲陽自復至乾消則爲陰

自姤至坤（故二者一而已矣）陰陽本一氣　四者二而已矣（四象本兩儀）六者三而已矣（六爻本三畫）八者四而已矣（八卦本四象）是以言天不言地言君不言臣言父不言子言夫不言婦也（地之美歸於天臣之美歸於君父子夫婦亦然皆陽統陰）然天得地而萬物生（天不能以一氣獨運故萬物之生由有地）君得臣而萬化行（君不能以一身獨任故萬化之行由有臣）父得子夫得婦而家道成（家道之成由有子與婦否則作而不述唱而不隨蓋陽必有陰而成變化）故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八（河圖之數散而未合所以為先天也五十居中見下）日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身此乃五之數也（上不言五而此足之者蓋始以一而變四終則一歸於五年數即一元一元即年數也以人參天地言之則人本與天地之理為一其可不自貴與用之者三以況天地人亦於此可見）

右五節發明皇極之體用

易有三百八十四爻真天文也（日月星辰天文也觀於圖往來見伏皆可見矣）

生者性天也（乾一始之）成者形地也（坤二成之）生而成（自復至乾）成而生（自姤至坤）易之道也（一生一成變易無窮蓋異於一合六二合七之說）

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也（已見內篇）

道爲太極天地全數不用之一乃道之出於自然所謂易有太極也蓋河圖虛中之象爲大衍蓍策之本

右五節原兩儀四象本於太極以先天圖考之自一而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四道生天天生地地生萬物太極一陰陽也六十四而三十二三十二而十六十六而八八而四四而二二而一萬物歸地地歸天天歸道陰陽一太極也此一章凡五十五節應大衍之數蓋天人一理也天之經歲春夏秋冬而冬不用人之經世皇帝王伯而伯不用貞下起元亂極則治陰陽升降而禮樂行焉儀象之本於太極者未常息也此皇極之所以爲一元也夫

先天象數第二

天地定位一節明伏羲八卦也八卦者明交相錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故曰知來也太易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

易大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數

也子朱子曰以橫圖觀之乾一而後兌二兌二而後離三離三而後震四巽五坎六艮七坤八以次而生此易之所以成也圓圖左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分至乾之末而交夏至皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分至坤之末而交冬至皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也（八卦自相交錯而成非伏羲以私意重之也自震左行以至於乾則乾一兌二離三皆生於震四之前故云數往數其已往之卦也自巽右行以至於坤則坤八艮七坎六皆生於巽五之後故云知來數其未生之卦也夫易之數由逆而成矣蓋自乾一數之以至坤八皆未生之卦非已生之卦故前則兼言順逆後則但言逆猶春則逆知其有夏秋則逆知其有冬也橫圖前一截列於圓圖左方後一截列於圓圖右方合之益見明白）

太極既分兩儀立矣（兩儀以一氣分而立）陽上交於陰陰下交於陽四象生矣（四象以二氣交而生）陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣（一分則先合而後離交則既離而後合一離一合而有天之四象其氣化之始乎再離再合而有地之四象其形化之始乎）八卦相錯然後萬物生焉（氣與氣互相推也形與形遞相盪也愈交則愈雜愈合則愈密故相錯而萬物生）是故一分為二二

分爲四四分爲八此天地之分太極者八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四此萬物之分天地者故曰分陰分陽三十二陽分本一陽三十二陰分本一陰迭用柔剛一陽之後間以一陰一陰之後間以一陽故易六位而成章也六爻陰陽皆老交少少交老如赤白之合而成章十分爲百百分爲千千分爲萬萬猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬分陰分陽以下卦之初爻而是攝萬歸千以至攝百歸一而其一畫之初乃其本也迭用柔剛以上卦之初爻而是散十爲百以至散千爲萬而其六畫之終乃其末也一卦含四卦推之至于千萬其實一而已乾一夬十二至于復則有垓京兆億之數是衍之也自復一陽歷十六至臨以至於乾是合之也是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也分數自乾而變大有至于變姤長數自復而爲臨至于爲乾翕猶藏也復起于震故震爲長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而爲陰陽之分限矣乾以君之也始起于巽故巽爲消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而爲純陰之翕聚矣坤以藏之也長則分分則消消則翕翕則復長而循環無端也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也乾上坤下天尊地卑故曰定位其餘六子震得一陽巽得一陰一交也兌離得二陽坎艮得二陰再交也初交爲震則陽尚少再交爲離兌則陽浸多矣初交爲巽則陰尚少再交爲坎艮則陰浸多矣震爲辰屬天然陽尚少而附於坤故天辰不見艮爲火屬地然陰浸多而赴於坎故地火常潛此天自益以下至豫所以爲無數也

無極之前陰含陽也（自姤至坤）有象之後陽分陰也（自復至乾）陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復（陰含陽故曰母孕）父生長女而爲姤（陽分陰故曰父生）是以陽起於復而陰起於姤也（自巽消而至坤翕靜之妙也而陽復焉謂之天根自震長而至乾分動之妙也而陰姤焉謂之月窟其一動一靜之間乎）

離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也（離在天四卦之中陽也位當卯日未出猶爲夜故陽中有陰坎在地四卦之中陰也位當酉日未入猶爲晝故陰中有陽）震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也（震接坤坤當夜半之子而震始交之則陽自此生至兌而長未極於乾猶爲在天之陰也巽接乾乾當日中之午而巽始消之則陰自此生至艮而長未極於坤猶爲在地之陽也）

天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也（左方爲天自復至乾爲陽生物之始也震一陽兌二陽非無陽也而陰則在上爲交泰之義蓋主動而言故震爲天之少陰兌爲天之太陰陰之從陽太極之用行矣）地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也（右方爲地自姤至坤爲陰成物之終也巽一陰艮二陰非無陰也而陽則在上爲尊卑之位蓋主靜而言故巽爲地之少剛艮爲天之太剛陽之從陰太極之體立矣）

乾坤定上下之位離坎列左右之門（天地體立故曰位日月用行故曰門）天地之所闔闢（體之立者未嘗無用故曰闔闢則春夏顯諸仁闔則秋冬藏諸用）日月之所出入（用之行者未嘗無體故曰出入晝則日出而月入夜則日入而月出）是以春夏秋冬（日之體自冬至之後道乎北陸漸趨於西是亦天之一闢也若春分則有坎之

象焉自夏至之後道乎南陸漸趨於東是亦地之一闔也若秋分則有離之象焉由離而入則未闔者果闔矣晷短度縮其極必反是未闔而先有闢之機焉由坎而出則未闢者果闢矣晷長度盈其極亦反是既闢而後有闔之機也

晦朔弦望

月之體自既朔之後由震趨乾是亦天之一闢也若上弦則有兌之象焉自既望之後由巽趨坤是亦地之一闔也若下弦則有艮之象焉由艮而入則未闔者果闔矣然旦而在丙丙後於甲是未闔而先有闢之機也由震而出則未闢者果闢矣然暮而在庚庚先於癸是既闢而後有闔之機也

晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

一日闔闢則有一日出入歲月莫不由之

一氣分而陰陽判得陽之多者為天得陰之多者為地是故陰陽半而形質具焉

天得百十二陽必有八十陰地得百十二陰必有八十陽故在天則有天之形質在地則有地之形質形質者氣之融結者也

陰陽偏而性情分焉

百十二陽非八十陰之所能勝也百十二陰非八十陽之所能勝也故在天則有天之性情在地則有地之性情性情者氣之主宰者也

形質又分則多陽者為剛多陰者為柔也

火與石固為在地之剛矣日與星亦在天之剛也水與土固為在地之柔矣月與辰亦在天之柔也

性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

日固陽之極而火亦似之月固陰之極而水亦似之日月非無形質而水火則形質之形質也水火非無性情而性情之性情也水火各一其形質然火能移水之性而使熱水亦尅火之性而使寒日月各一其性情然日能易月之質而使明月亦蝕日之質而使暗此所以用變也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾

乾坤皆四十八爻而乾以十二陽與坤則存三十六陽坤以十二陰與乾則存三十六陰

乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也

乾有所與則坤有所取故乾合坤而生三男坤有所

奉則乾有所受故坤合乾而生三女兌分一陽以與艮兌本乾之三陽分一與艮則艮爻爲男坎分一陰以奉離坎本離之三陰分一奉離則離爻爲女震巽以二相易震本三陰巽本三陽各以二爻相易則震爻爲男巽爻爲女合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也女本三陽男本三陰二者各得其半則無有餘亦無不足蓋不足則相生有餘則相尅水火生而後尅尤易見者則其餘可知矣既盡也惟其如此故無一物之不成也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也名謂陰陽之名位謂陰陽之位詳見上文

離肖乾陽爻多有乾之象坎肖坤陰爻多有坤之象中孚肖乾頤肖離中孚肖乾以其有離之象頤則速肖於離小過肖坤大過肖坎小過肖坤以其有坎之象大過則速肖於坎是以乾坤坎離中孚頤大小過不可易也中孚頤大小過之不可易以肖乾坤坎離

體者八變自體者而言初無反易不反易之分故以八變而成八卦用者六變自用者而言則有反易不反易之分故以六變而成八卦是以八卦之象不易者四乾坤離坎反易者二兌反爲巽艮反爲震以六卦變而成八也不易者四合反易者二則八卦小成重卦之象不易者八乾坤坎離之外頤中孚大小過反易者二十八兌巽艮震之外復反爲剝夬反爲姤之類以三十六變而成六十四也不易者八合反易者二十八變爲六十四卦而大成故爻止于六自復至乾爲陽自姤至坤爲陰爻不過六卦盡于八乾兌離震爲陽巽坎艮坤爲陰每位卦不過八

策窮于三十六策數三少四六三十四兩少一多四七二十八兩多一少四八三十二惟三多四九三十六爲策之窮則乾也乾爲一元之主十其策當朞三百六十而重卦極于六十四也策窮于三十六卦則極于六十四故以卦之六十當歲之一則一卦六日六十卦三百六十日以其不易者乾坤坎離四卦之爻爲閏數主二十四氣卦成于八重於六十四乾一以至坤八每位八卦則重於六十四爻成于六下卦三爻上卦三爻策窮于三十六策該卦爻故重言之卦則十其三十六而有餘虛其一四於卦數之內以成六十卦之用故言其數之極爻則十其三十六而不足虛其二六於爻數之外以成三百八十四爻之體故但言重而重於三百八十四也三百六十者用數也以當每歲之常數是用也而有體焉三百八十四者體數也以當閏歲之閏數是體也而有用焉體無非用用無非體此易之所以爲易也

天有二正（乾兌離震天之四象乾離爲正）地有二正（坤艮坎巽地之四象坤坎爲正）而共用二變（天用兌地用巽本一變也地用艮天用震又一變也）以成八卦也（合四正與二變）天有四正（乾離之外中孚肖乾頤肖離）地有四正（坤坎之外小過肖坤大過肖坎）而共用二十八變（天用夬地用姤地用剝天用復之類反易而變）以成六十四卦也（合八正與二十八變）是以小成之卦正者四變者二共六卦也（天地各有二正而共用二變爲小成）大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也（天地各有四正而共用二十八變爲大成）乾坤坎離爲三十六卦之祖也（不變者生變故祖乾坤坎離）兌震巽艮爲二十八卦之祖也（變者復生變故主兌震巽艮）卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數

之策也正卦八變卦二十八共為三十六以交數六乘卦數三十六則為二百一十六夫二百一十六者三十六卦之交數也而乾之策數適相合焉乾主用坤主體故曰用數之策也

三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也用數二百一十六則體數一百四十四用數三十六則體數二十四以二十四而進四則二十八矣以三十六而退四則三十二矣然而不主其進每主其退者以見地之體數包於天之用數必去四去八去十二歷三去而後及之也

故卦數三十二位去四而言之也六十四卦分為左右各三十二位是於三十六數之中去四而言之也而艮坎之策數適相合焉

天數二十八位去八而言之也左三十二位均之曰屬天右三十二位均之曰屬地固也然左方去益屯頤復右方去豫觀比剝以當無數則左方為天中天右方為地中天皆二十八三十六而去八天數之謂也而兌離之策數適相合焉

地數二十四位去十二而言之也左方去震之八位右方去坤之八位以當不用之數則左方為天中地右方為地中地皆二十四三十六而去其十二地數之謂也而坤之策數適相合焉

四者乾坤坎離也八者并頤中孚大小過也十二者兌震泰既濟也夫既去四去八去十二歷三去而後及於地之體數則天之用數所包者信廣矣然則六十四卦之中其復有當此所去之數者乎曰乾坤離坎四正之卦也當存之以為六十卦之本并頤中孚大小過是謂八正之卦也當存之以為五十六卦之本兌震泰既濟乾左方之卦也當存之以為坤右方巽艮否未濟之本由此觀之雖曰去四其實存四雖曰去八其實存八雖曰去十二其實存十二去之則不用存之則有本夫惟有本是以用之而不窮也然邵子所謂三十六宮者正指三十六卦爾乃又及於兌震泰既濟者何也曰此所謂用也天用兌而地用巽其合也為中孚為大過天用震而地用艮其合也為小過為頤變其用不變其體者也乾下交於坤易否為泰坎左交於離易未濟為既濟變其體不變其用者也體

不變而用變則因以體爲體用爲用用不變而體變
則因以體爲用用爲體是故不變者八皆易之體變
者二十八皆易之用也由此觀之兌震泰既濟豈出
於三十六宮之外者哉天之用數二百一十六因於
三十六所以爲元也地之體數一百四十四因於二
十四所以爲會也氣朔盈虛皆自此而推步之日月
之運行星辰之次舍消息於其中而數不能外弄
丸來往微妙在此學先天者可不自正變始乎
陽四卦十二爻八陽四陰小成之卦乾離巽艮八陽四陰坤坎震兌八陰四陽
以三十六乘其陽三十六乘八陽得二百八十八爻以二十四乘其
陰二十四乘四陰得九十六爻則三百八十四也六十四全卦之爻已具於三畫
之初
卦之反對皆六陽六陰也又以大成之卦言之在易則六陽六
陰者十有二對也既濟當寅冬春之交也未濟當申夏秋之交也泰當巳則春夏之交

否當亥則秋冬之交也凡此四交必疊用四卦以當四立之氣而後出有入無之道成焉此去四正惟二
十八變所以必加其二也前有否泰後有既未各二對其間咸恒豐旅漸歸妹渙節損益噬嗑賁隨蠱困
井共十對去四正者八陽四陰遯大壯需訟无妄大畜睽家人兌巽革鼎八陰
四陽臨觀明夷晉升萃蹇解艮震屯蒙各六對也十陽二陰姤夬同人大有
履小畜十陰二陽復剝師比謙豫各三對也對待體也流行用也然流行之中未
嘗無對待先天是也對待之中未嘗無流行後天是也
一變而二乾自上生一變含夬爲二二變而四二變夬含大有大壯爲四三變
而八卦成矣三變而大壯含小畜需大畜泰爲八自乾變兌爲夬離爲大有震爲大壯巽爲小
畜坎爲需艮爲大畜坤爲泰成乾位八卦四變而十六四變泰含履兌睽歸妹中孚節損臨
爲十六成兌位八卦五變而三十二五變臨含同人革離豐家人既濟賁明夷无妄隨噬

嗑震益屯頤復爲三十二成離震二位八卦六變而六十四卦備矣六變坤合剥以至於姤并前數之爲六十四皆坤一變二以至三十二亦如之

復至乾凡百有十二陽姤至坤凡百有十二陰復至乾凡八十陰圖之左陽方也一畫陽則對右方一畫陰右陰方也一畫陰則對左方一畫陽兌離震雖非乾也總爲天之四卦其多三十二陽皆乾初畫之一陽也故自復數之至乾惟八十陰艮坎巽雖非坤也總爲地之四卦其多三十二陰皆坤初畫之一陰也故自姤數之至坤惟八十陽

乾三十六一位八卦得三十六陽坤十二一位八卦得十二陽離兌巽二十八離一位八卦得二十八陽兌巽亦然坎艮震二十坎一位八卦得二十陽艮震亦然合八卦得一百九十二陽升降於一百九十二陰爻之中則六十四卦皆陽爲之用也

夫易根於乾坤而生于復姤蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自兹而無窮矣易之爲言變也變者必以不變者爲根根於乾者生於姤者也右三十二陰同生於姤而其根則在左根於坤者生於復者也左三十二陽同生於復而其根則在右根莫大乎乾坤生莫先於復姤由復姤則無窮本乾坤則不變惟其有不變之體是以有無窮之用也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可以見之矣其說有三以卦言之圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽陽在陰中也乾無陰兌離一陰震二陰陰在陽中也故皆逆行震一陽離兌二陽乾三陽陽在陽中也巽一陰坎艮二陰坤三陰陰在陰中也故皆順行此內八卦也右方外卦四位皆首乾終坤四坤無陽自四艮各一陽逆行至乾之三陽陽皆自下而上陽在陰中故也左方外卦四位亦首乾終坤四乾無陰自四兌各一陰逆行至坤之三陰陰皆自上而下陰在

陽中故也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行至乾之三陽皆自下而上陽在陽中故也右方外卦四乾無陰自四兌各一陰順行至坤之三陰皆自上而下陰在陰中故也以逆順之説推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆爲順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆爲逆此自然之勢固自有真至之理也以爻言之第一畫左三十二爲陽右三十二爲陰陰陽之定分也第二畫陽行陰中陰行陽中各至十六第三畫陽行陰中一斷一續陰行陽中亦一斷一續各得十六第四畫陽行陰中再斷再續陰行陽中亦再斷再續各得十六第五畫八斷八續而得十六第十六畫十六斷續而得十六陰陽之數皆同其同也順天而逆行者也其陽行陽中陰行陰中數之斷續雖同行之逆順則異其異逆天而順行者也又以六陰六陽言之圖右陰方陽自上而下反生剥一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽陽在陰中陽逆行也陰自下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剥五陰坤六陰陰在陰中而順行矣圖左陽方陰自上而下反生夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六陰陰在陽中陰逆

行也陽自下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽陽在陽中則順行矣

生生長類天地成功生各有類左三十二卦皆始自一陽而生終自一陽而長陽類也天功由此而成右三十二卦皆始自一陰而生終自一陰而長陰類也地功由此而成

別生分類聖人成能聖人別其所生使乾兌離震各統八卦於其左則陽中自分陽類陰中自分陰類有陽中之陽陽中之陰陰中之陰陰中之陽坤艮坎巽各統八卦於其右則剛中自分剛類柔中自分柔類有剛中之剛剛中之柔柔中之柔柔中之剛其生本同其類則各異也非別生分類乎天地之所變化無不生且長聖人之所經綸無不別且分天地之道待聖人而行則成能與成功一而已矣

先天之學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也自復至乾自姤至坤起于中也自臨至師自遯至同人亦起于中也自中而起至中而止心法之妙即圖可見矣橫圖與圓圖莫不皆然化謂天地之化事人事也人受天地之中以生故觀物若合三才而

一之若專論圓圖則心爲太極圖之中虛即太極也三十二陽三十二陰爲兩儀十六陰十六陽爲四象八陰八陽則八卦也程直方曰圖皆從中起皆字指天地定位及雷以動之兩節而言天地定位一節則圓圖乾坤從南北之中起山澤通氣則艮居兌右兌居乾左雷風相薄則震居坤左巽居乾右水火不相射則坎居正西離居正東是起南北之中而分於東西也雷以動之風以散之一節則方圓震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以晅之則離次震艮以止之則艮次坎兌以說之則兌次離乾以君之則乾次兌坤以藏之則坤次艮亦起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起萬化萬事生乎心也然則圓圖主天地之數萬化生於陰陽故乾坤不用者體也方圓主萬物之數萬事生於消長故震巽不用者亦體也

圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

圖有象數而無辭是無文也然自乾坤姤復流行者而觀之無非天地之理自臨師遯同人對待者而觀之無非萬物之理得之於心發之於言夫豈外是然亦豈言之所能盡哉蓋大而元會運世小而一日一時盈虛消息天地始終會得此環中之意則太極在我矣

右二十四節發明伏羲先天之蘊而皇極體用之數存焉圖中爲太極左陽交於右陰右陰交於左陽合不易與反易爲三十六宮往來皆統於乾而坤承之一中而已矣天地間惟一無對惟中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也然中孚頤大小過雖不易以兌震交而易乾坤坎離本不易以泰

既濟交而易故曰易變易也又何有對無對之間哉循有說焉乾一至震四爲長數震四至乾一爲生數與五坤八亦如之生始乎地則長極於天長極於天則生反于地手探月窟以知物足躡天根以識人邵子其明於天地者與故曰乾坤大父母也姤復小父母也

先天圓圖卦數第三

先天圖者環中也自下而上謂之升（自復而乾自姤而坤）自上而下謂之降（自夬而姤自剝而復）升者生也（非但陽升爲生陰升亦然）降者消也（非但陽降爲消陰降亦然）故陽生於下（復）陰生於上（夬）是以

萬物皆反生（得其下生者爲植物植物本陰必有得於氣之陽而後生得其上生者爲動物動物本陽必有得於體之陰而後生蓋孤陰不生獨陽不成也動物之命寄於首植物之命寄於根莫不有生也而實相反）陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰（前言陰陽反生分而二之也此言陰陽於生合而一之也一陽生於復六變爲乾則生姤一陰生於姤六變爲坤則生復此天地之所以爲大也分而二之則萬物生矣）是以循環而無窮（上而下下而上反生者一無窮也左而右右而左相生者亦一無窮也此之謂環中）辰至日爲生（天道左旋自震之寅至乾之午自春而夏布氣生物）日至辰爲用（日道右轉自乾之午至震之寅自秋而冬變氣成用）蓋順爲生（震四至乾一）逆爲用也（乾一至震四）

四正者乾坤坎離也（先天圖乾當午坤當子坎當酉離當卯）觀其象無

反復之變所以爲正也兌可變爲巽震可變爲艮四正反復視之其象如一陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相攻故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也四正卯與午爲春夏故晝數多夜數少復至乾得一百十二陽八十陰秋冬陰多也四正酉與子爲秋冬故晝數少夜數多姤至坤得一百十二陰八十陽

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化乾道變化卽此氣之變化主此氣者乾也乾之外無所謂神故曰一出入于有無生死之閒無方而不測也象數有無人物生死乾實主之故氣止于一神亦止于一

有地然後有二有二然後有晝夜無二則天一而已孰爲晝而進孰爲夜而退其所以有進復有退相與爲二者以其有地故耳

二三以變十二會之後有三十運三十運之後有十二世十二世之後有三十年數在於二者常以三變數在於三者常以二變錯綜而成故易以二生數以十二起而一非數也非數而數以之成也錯綜而成者以十二爲經必以三十爲緯以三十爲經必以十二爲緯其所以相成者何哉易以二生有二則有三然數不成于三數以十二起有十二則有三十然數不成于三十二與三也十二與三十也皆數也於此有一焉則非數也而相爲經緯者必以日爲主焉則二與三也十二與三十也皆歸于一數以之成矣

天行不息未嘗有晝夜一之謂也人居地上以爲晝夜二之謂也故以地上之數爲人之用也體四用三地上之數交於天者故元一會十二運三十

天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也有數二十八無數四盖也順復地去一而起十二者地火常潛也坤爲元數

一則艮爲會數十二去一自謙否以下合天辰之四亦爲十二故天以體爲基而常隱其基天辰不見隱基之四地以用爲本而常藏其用也地火常潛藏用之一

天以氣爲主體爲次日月星辰皆氣也辰爲在天之體故不見地以體爲主氣爲次水火土石皆體也火爲在地之氣故常潛在天在地者亦如之日月星辰在天故如天成象而動物亦如天以其主於氣也水火土石在地故如地成形而植物亦如地以其主於體也

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中天何所本乎起於子中之復復一變爲臨則在卯中再變而泰泰三變而大壯四變而夬皆在乎巳則愈向於午五變至乾則中於五是屢變而終不離者中也地之所本起於午中之姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝至坤則中於子猶夫乾也午陽極也而地起焉子陰極也而天起焉故曰極如屋極而居中

人居天地之中人即天地之心也心居人之中心即人之極也日中則盛至九十一度以爲中月中則盈至一十五日以爲中故君子貴中也人極之理其於人心天地且頼之以爲主而况於人乎要之敬慎而有權焉不過乎中而已

右十一節發明先天圓圖卦數凡其體用皆象天包地外

先天方圖卦數第四

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也

乾坤起自奇偶奇偶生自太極天地之氣交而後生分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純

卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之卦也所以能生物也故曰諸卦不交於乾坤者則生於否泰交而生物皆自否泰始故曰否泰乾坤之交也圓圖左方乾以君之交於右則巽以消之故乾初變爲巽姤積而否否積而坤坤起於奇之變偶也方圖左邊坤艮坎巽陰在陽中皆逆行巽起於乾初奇變爲偶兊於坎離於艮震於坤亦如之圓圖右方坤以藏之交於左則震以長之故坤初變爲震復積而泰泰積而乾乾起於偶之變奇也方圖右邊乾兊離震陽在陰中皆逆行震起於坤初偶變爲奇艮於離坎於兊巽於乾亦如之故曰乾坤起於奇偶圓圖卦交於乾者以爲坤基一然乾一坤八不相避近歷二十五變而成否乾坤始一交焉方圖則乾居西北横數者八乾卦類聚於下氣之變也縱數者八乾卦類聚於上形之化也自相交而成否矣卦交於坤者以爲乾本然坤八乾一不相避近歷二十五變而成泰坤乾始一交焉方圖則坤居東南

横數者八坤卦類聚於下氣之變也縱數者八坤卦類聚於上形之化也自相交而成泰矣方圖坤主元氣圓圖乾主太極太極運於下則元氣行于上其爲奇偶本大衍五十之數則一而已矣故曰奇偶生自

太極

子邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四此釋方圖分兩交泰之象也西北維乾東南維坤天地定位分而兩矣東北維泰西南維否則相對焉乾坤大父母也交泰而六子從之兊次乾艮次坤山澤通氣則對次否之咸次泰之損離次兊坎次艮水火相

射則對次損之既濟次咸之未濟震次離巽次坎雷風相薄則對次既濟之益次未濟之恒縱橫數之橫則乾坤在下者各八縱則乾坤在上者亦各八運行用橫數生物用縱數乾坤周於四維而包六子於其中此天地自然之妙也今按方圖一爾分一爲四乾主西北維爲天門坤主東南維爲地戶泰主東北維爲鬼方否主西南維爲人路卦皆十六豈亦後儒之說與

乾七子 自履而上縱而數之以至於否其子凡七 兌六子 自革而上縱而數之以至於萃其子凡六 離五子 自噬嗑而上縱而數之以至於晉其子凡五 震四子 自恒而上縱而數之以至於豫其子凡四 巽三子 自渙而上觀者三 坎二子 蹇比 艮一子 剝 坤全陰故無子 艮以上皆縱而數之坤之上無可數者 乾七子 自夬而左橫而數之以至於泰其子凡七 坤六子 自謙而下倒而數之以至於臨其子凡六 兌五子 自睽而左橫而數之以至於損其子凡五 艮四子 自蒙而下倒而數之以至於賁其子凡四 離三子 自豐而既濟者凡三 坎二子 井屯 震一子 益 巽陰剛故無子 巽之下雖欲倒而數之無可數者故陰而剛者亦無子

凡此八卦共五十六子八卦體也五十六卦用也

前說主乾而不主坤故乾所生之子獨多於六卦而坤則無子後說主坤之配乾故其所生之子雖多寡不同然而一正一倒無不相配巽之於震宜

若相配者矣然震於天之四象為辰巽於地之四象為石辰雖不見七政繫焉石則但能生火而已非能生物者也此其所以亦無子也

乾坤七變乾止於否坤止於泰皆七變與前言坤止於臨異者泰為乾子是以晝夜之極不過七分也晝有七分則夜不過五乾七變當夏之晝夜有七分則晝不過午坤七變當冬之夜艮兌六變兌止於萃艮止大畜皆六變與前艮止於賁異者大畜為乾子是以月止于六共為十二也六之合即十二離坎五變前言坎止於屯二子而已此言坎止於需離正於晉皆五變是以日止于五共為十也五合為十震巽四變前言巽無子此言巽止小畜震止於豫皆四變是以體止于四共為八也四合為八〇求之卦體四變足以驗乾坤之八卦五變足以驗甲癸之十日六變足以驗寒暑之六月惟晝夜之極不過七分則獨以乾坤七變當之無所合焉以此見聲律起自日與水亦止于七也

天之陽在東南日月居之地之陽在西北火石居之日月星辰皆天之卦也而日月比之星辰則在東南水火土石皆地之卦也而火石比之水土則在西北蓋坤艮為水土在方圖東南巽坎為火石在方圖西北或相間或相並也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位而用止于六去兌而言之也星有八位而用止于五去離而言之也辰有八位而用止于四去震而言之也日月星辰天之八位自可以包水火土石之八位自西北乾至東南坤八卦之正也去其正用其子

日有八位而數止于七去泰而言之也月有八位而數止于六去

損而言之也星有八位而數止乎五去既濟而言之也辰有八位而數止于四去益而言之也含于日故晷之猶地之八位包于天也此以交泰言

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也知日之去乾則知月之去兌矣知月之自兌而起則知日之自乾而起矣日起於乾雖不及天而一歲常有三百六十六日月起於兌雖不及日而一年常有三百五十四日合朔之所虛與氣盈各六日故以十二日言之方圖實與圓圖相應此乃邵子定歲差於日月交感之際以陰陽虧盈求之

天之陽在南而陰在北圓圖乾南坤北地之陰在南而陽在北方圖坤南乾北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上人之心在上腎在下未交則言其體故乾上坤下既交則言其用故坎上離下

在人則乾道成男坤道成女人合陰陽剛柔而總有之故全且貴在物則乾道成陽動物偏於陰陽坤道成陰植物偏於柔剛

圓數有一天一方數有二地二奇偶之義也六即一也十二即二也乾奇畫六而大坤偶畫十二而小六則徑一圍三而兩之天用地也十二則徑一圍四而參之地用天也

天圓而地方圓者之數起一而積六圓者渾然周匝一而函三六則三之積也方者之數起一而積八方者截然界限一而折四八則四之積也變之則起四而積十二也圓者不言變之積九天數奇無假於再言方者又言變之而積十二地數偶故兩言所積六者常以六變天地用數各三八者常以八變天地體數各四而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用也三之積故爲天之用如三十六之數是也十二

者地之用也（四之積故爲地之用如二十四之類）天變方爲圓而常存其一（體四用三而其一者常存若去其一則無以爲用存一即圓也）地分一爲四而常執其方（分四爲八分八爲十六而方者常執若毀其方則無以爲體執方即四也）天變其體而不變其用也（日甲一而已統乎十二會三百六十運運各十二世）地變其用而不變其體也（分一爲四各十六卦）六者併其一而爲七（一行於六之中）十二者并其四而爲十六也（四執乎十二之外）陽主進故天并其一而爲七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也（天用極于七者陽主進故其一者常存地用止於十二者陰主退故其一者常晦）故天地之體止於八而天之用極于七地之用止于十二也（日星之變七月辰之變十二）圓者裁方以爲用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也（裁四爲三則方者歸於圓故圓圖主運行）方者展圓以爲體故一變三并之四也四變十二并之十六也（展三爲四則圓者歸於方故方圖主生物）故用數成於三而極于六（去四正而三百六十）體數成於四而極于十六也（分四維各一十六卦）是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而爲四分四而爲十六皆自然之道也（圓則行方則止體用相需而變化無窮非人所能鑿故曰自然）

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲

六十也六十能變者故進之八八不變故不言進圓者徑一圍三重之則六也周流六虛謂之爻方者徑一圍四重之則八也天地四象謂之卦裁方而爲圓天所以運行裁四爲三重之則六進之則三十六變之則三百六十運行之數分大而爲小地所以生化分四爲八分八爲十六分十六爲六十四分六十四爲二百五十六生物之數故天用六變地用四變也天用四變一裁則止故倍三而用六地用四變愈分愈小而實不離於四也圓者星也曆紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二中以紀閏餘是曆紀之數起於河圖方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是州井之數起於洛書蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也河圖之十與洛書之九相爲表裏先天圖實兼之圓者亦星也可以作曆方者亦土也可以州井

右十五節發明先天方圖卦數凡其體用皆象地處天中

後天象數第五

起震終艮一節明文王八卦也

易大傳曰帝出乎震齊乎巽震三巽四木神之仁相見乎離離九火神之禮致役乎坤坤二與艮八相對說言乎兌戰乎乾兌十乾六金神之義勞乎坎坎一水神之智成言乎艮艮八與坤二相對土神之信始承火之餘以傳於金終成水之餘以傳於木可見金木水非土不生水木非土不成按此卽

洛書之數也一六水與三八木自北而東知仁交際萬化出焉四九金與二七火自南而西禮義交際萬化入焉水木相生與河圖同金火相尅與河圖異蓋先天主陽以統陰後天交陰以承陽故也以五生數合五成數一必對九二必對八三必對七四必對六雖曰九宮而河圖之十亦具體乎其中矣

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也作者之謂聖述者之謂明文王之易雖因伏羲重卦之後然易先天而爲後是即創始也已乾坤坎離未交則爲體既交則爲用泰則大者亨也猶有小者焉至於既濟則雖小者亦亨矣自其未交觀之伏羲得天地之體自其既交觀之文王得天地之用乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也乾生於子奇起於復也坤生於午偶起於姤也先天乾南坤北反其所自生故再變而爲後天乾坤退位之本坎終於寅寅乃離位也離終於申申乃坎位也先天離東坎西原其所以交故再變而爲後天離坎得位之本子午寅申應春夏秋冬也置乾於西北退坤於西南置乾則離得其位退坤則坎得其位長子用事而長女代母出乎震齊乎巽坎離得位而兌艮爲耦兌則物之成艮則物之終以應正之方也應天四時則運行者以之應地四正則生物者以之王者之法文王其盡於是矣王者法天生成

子朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎

西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

易者一陰一陽之謂也易變易也陽變陰則無陽陰變陽則無陰變雖不一而一則終不變也此之謂易震兌始交者也故當朝夕之位陽以在上爲正陰以在下爲正震陽在下兌陰在上故爲交之始朝夕謂卯酉坎離交之極者也故當子午之位陽交陰以陽中爲極陰交陽以陰中爲極坎陽在中離陰在中故爲交之極子午謂冬夏巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏一陰一陽居正則相對有交易之義居偏則不對而無所交矣巽陰元在於下艮陽元在於上皆未嘗交而巽一陰二陽艮一陽二陰是陰雜陽陽雜陰也故居南北之東隅當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也乾坤陰陽之純當不用之位猶父母既老而退閒故居南北之西隅也然皇極用數乾雖全不用坤半用之巽艮偏用猶夫坤也故石潛於火因以象焉洛書爲後天其方法地故乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰是以乾艮居北而坤巽居南也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地之用兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤索諸乾各得一陽然本皆坤體故多陰三女乃乾索諸坤各得一陰然本皆乾體故多陽皇極以陽之

多者兊離爲天之用巽柔中之剛則爲地之用陽多則勝陰故也陰之多者艮坎爲地之用震陽中之陰爲天之用陰多則勝陽故也

乾極陽坤極陰是以不用也

多陽多陰者各得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全體陽極則九變爲八陰極則六變爲七父母不自用而用其子

乾坤縱而六子橫易之本也

先天圓圖南北爲縱東西及東南西北西南東北爲橫故乾南坤北位定而後八卦對待以立其本所重者在乾坤

震兊橫而六卦縱易之用也

後天八卦震東兊西於象爲橫離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北於象皆爲縱矣流行以致其用所重者在震兊合而觀之伏羲八卦易之體也成體要終故乾上坤下著陰陽之已定文王八卦易之用也致用自初故震東兊西取陰陽之始交天地以中相易爲坎離水火以上下相易爲震兊澤雷以上下相易爲巽艮風山以上下交相易爲乾坤六子皆以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也故震兊橫而六卦縱有自然之象矣

子朱子嘗考此圖而更爲之說曰震東兊西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女男者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兊始而坎離終震兊輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然

居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也（心無迹而有象迹無心而有言迹本乎心心著乎迹豈容判哉出機自闔而闢有之極而萬物生入機自闢而闔無之極而萬物死先天後天其道一而已矣）

右六節發明文王後天之易合先天而觀之天秉陽垂日星地秉陰竅於山川故乾坤退位而離坎代用易曰離也者明也南方之卦也坎者水也正北方之卦也山則峻極于天矣澤則渙行于風矣故乾退居先天艮位而巽居兌位易曰巽東南也以對乾焉風則下行乎地矣雷則殷動乎山矣故坤退居先天巽位而震居艮位易曰艮東北之卦也以對坤焉離火生於木坎水生於金故易曰震東方也兌正秋也先天垂自然之象後天示裁成之器其殆形而上下者乎

後天周易理數第六

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而否泰爲上經之中咸恒當下經之首皆言乎其用也（乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故卦六十四分爲

上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也
乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始
終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗而
爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒謹而全王道也邵子之言本此而
謂否泰爲上經之中則天地之交不交與人道合爾
坤統三女於西南巽離兌皆陰也而居於上乾統三男於西北坎艮
震皆陽也而居於下上經起於三三十卦起下經之義下經終於四三十四卦
終上經之義皆交泰之義也陰居於上陽居於下上經起下下經終上乾用九
坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也四九四六皆自四十九蓍
而出大衍之數五十虛其一以象潛龍大哉用乎吾於此見聖人之心

矣交者必以不交者爲體用者必以不用者爲體用之義自潛龍始曰勿用者勿之而知所止也養其
體於下而後見且躍以飛是不用之用也
自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人
事也易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交
皆至理也交爲生物之始不交爲生物之終
乾坤交而爲泰變而爲雜卦也夫子所陳雜卦自乾剛坤柔而下兩兩相
對皆交泰之義惟大過至夬八卦變交泰之義而雜以陳之
乾坤坎離爲上篇之用乾坤坎離不變體卦而以爲上篇之用則體之用也本體
之卦居於上經其體之分出於上經者用於內也分出於下經者用於外也用於內爲主外爲客兌
艮震巽爲下篇之用也兌艮震巽皆變用卦也而以爲下篇之用則用之用也本

體之卦居於下經其體之分出於下經者用於內也
分出於上經者用於外也亦用於內爲主外爲客考
其卦體之所以分與卦體之所以合則知上下經一
體不可多不可少而兩經中一卦不可先不可後矣

頤中孚大小過爲二篇之正也大過肖乾頤肖坤本兌巽震艮之合也而

以爲上篇之正變而實正者也中孚肖離小過肖坎
亦兌巽震艮之合也而以爲下經之正正而實變者
也變而實正故近於坎離以爲上篇之終終天道之
義也正而實變故近於既未濟以爲下篇之終終人
道之義也此後天之用也至論對待之體則八八之
卦反復視之三十六上經三十則十八下經三十四
亦十八又以六六之爻反復視之上經八十六陽九
十四陰則五十六陽五十六陰下經一百六陽九十
八陰則五十六陽五十二陰盖陽生於陰故上經多
四陰以爲陽之本陰生於陽故下經多四陽以爲陰
之本而六六與八八天地布
數極于一百自一衍之者也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤偶也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也奇偶數也陰陽氣也健順

性也三者乾坤統之故凡一陽之或起或陷或止皆
有得於乾之一奇凡一陰之或入或麗或說皆有得
於坤之一偶奇偶分而陰陽判性亦殊矣

震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山震坎艮以三男從父巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火又爲附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤

巽離兌以三女從母抑先言乾坤則上下之分辨也
次言震巽則左右之升降也動必健而後決入必順

而後隨次言坎離升降之中也陷必健而不困麗必順而不靡艮兌升降之極也止以健而不固出以順而後說以此言之乾坤非天地之本乎先天之體未始無後天之用也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違乎時亦或凶矣

天變而人效之故元亨利貞易之變也後天而奉天時人行而天應之故吉凶悔吝易之應也先天而天不違以元亨爲變則利貞爲應以吉凶爲應則悔吝爲變上言天人之合此言天人之分元則吉吉則利應之如春則夏夏則秋應亨則凶凶則應之以貞如夏則秋秋應以冬悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也人事有造化在變中之應天道也故元爲變則亨應之利爲變則應之以貞天既以元亨爲變利貞爲應矣復以元與利爲變亨與貞爲應言錯綜言之也應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也人既以吉凶爲應悔吝爲變矣復以凶與吝爲變吉與悔爲應者反覆言之也

悔者吉之先而吝者凶之本凶而知悔吉之萌也吉而或吝凶之根也是以君子從天不從人從天則貴貞不從人則戒吝

元者春也仁也春者時之始元者德之長時則未盛而德足以長人故言德不言時亨者夏也禮也夏者

盛之時禮者德之文盛則必衰而文不足以救之故言時不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也正者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也釋乾彖傳以人之四德配天其釋之與利貞無可疑者獨引上九有悔以言亨者盖乾六爻始冬至終小滿會之巳也時過盛德過文則禮之末節有動而致悔者焉故戒之

不知乾無以知性命之理知乾則潛見飛躍各因其時命也有性焉天所賦也

道生天氣由理生天生地形由氣生及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也生天之後道功成而身退故天可見道不可見也生地之後天功成而身退故地可即天不可即也象坎離當中為天地之用乾居西北

火生於無從陰生陽自無出有驗於日中水生於有從陽生陰自有入無驗於夜半火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也天下之物非外陽內陰則外陰內陽然皆以陽為用以陰為體

兌說也其他皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也聲色臭味皆足以說人而各有所害惟朋友講習以理為主說莫過焉

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人

也不可懼也有大德無大位不可過者也孔孟其人也不可悶也其位不勝德耶大哉位乎待才用之宅也大過之象辭曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶而邵子以獨立不懼言伊周以遯世無悶言孔孟使孔孟有位則亦伊周矣故末復詠歎言之六十四卦獨此爲詳者午會自漢五鳳以來運纏大過至宋群賢輩出皆不得伊周之位豈有爲而發歟

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邪家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱剝復夬姤之相反時也然有道焉能防之於未然則昌矣事過七分則變卦過六日則反經世之綱其惟慎乎

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動于中間不容髮動前有靜靜極復動復之義也復次坤不見動而動妄也動乎否之時是也震動也在否之時有坤無震動則安見動而動則爲無妄然所以有灾者陽微而無應也无妄之時有震無坤可以動矣而不免於灾以震一陽遇乾三陽陽微初四陽動無應故有灾有應而動則爲益矣若使乾變爲巽以其長女則有應而爲益然則動而妄何益乎

以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀釋二卦義

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同也彖傳於復言天地之心以純乎生物之仁於大壯言天地之狀以純乎循理之正仁者心之德正者情之狀雖鬼神亦主乎正也

初與上同然上亢不及初之進也【六爻之初陽生子中陰生午中皆有進理陰盡子中陽盡午中九而極則退所以不及初之進】二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也【去初上二爻則其間二與五同三與四同惟二與五皆得中然五君也二臣也君爲陽臣爲陰臣無過君之理此二之所以不逮五也故唐堯以乾九五飛龍則能用虞舜之見龍唐高宗以大過九二老夫不能敵武曌之老婦也】

君子於易玩象玩數玩辭玩意【玩觀也而有自適之意則樂多】

有意必有言有言必有象有象必有數【意具聖人之心言發聖人之口不過曰乾兌離震巽坎艮坤而已而意則無窮焉故畫而有象分而有數皆以寓不盡之言託無窮之意也】數立則象生【八卦後生八卦至六十四象則生而益滋】象生則言彰【八言復有八言至六十四卦則名而益著】言彰則意顯【陰陽消息求之象數則可見索之言意則可得意因言彰而顯】象數則筌蹄也言意則魚兎也【伏羲以來不知陰陽幾消息矣然按圖而觀伏羲之言雖不可以耳聞而意猶可以心會非象數爲之筌蹄與】得魚兎而忘筌蹄可也【學已成者】捨筌蹄而求魚兎則未見其得也【喻學未成者】

象起於形【天地水火雷風山澤形也擬之以象】數起於質【高下明暗鼓舞通塞質也紀之以數】名起於言【乾坤坎離震巽兌艮言也辯之以名】意起於用【乘承進退分合取與用也會之以意】天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入於術故不入於理也【君子於易擬物則尚其象紀物則尚其數言事則尚其名行事則尚其意皆不可以不學也獨於數則恐其違理入術必也推之於數而本於理揆】

（之以理而命其數然後無所失矣）

精義入神以致用也（易大傳）不精義則不能入神（義者物有宜不宜事有可不可言有是不是意有然不然一一推之此心權度不差極其精則得其義矣）不能入神則不能致用（義在彼而精在我妙入於神如利刃在我則無物不可劃）

自然而然不得而更者內象內數也（象之自然者起乾止坤始終有序數之自然者前逆後順左右有倫）他皆外象外數也（外象如乾爲天而又更爲日坤爲地而又更爲水之類）

自然而然者天也惟聖人能索之效法者人也（聖人索其理而常人效之）若時行時止雖人也亦天也（非聖人則不能所謂自然）

易有內象理致是也（天行健）有外象指定一物而不變者是也（地勢坤以下皆寓於物）

易有意象立意皆所以明象統下三者（意言象數猶元會運世也會運世統於一元言象數統於一意神統形故也）有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也（俱見周易彖爻辭先天兼後天）

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以爲有體故曰不可爲典要既有典常常也（無體而有體則變中有常）不可爲典要變也（有體而無體則常中有變）

六虛者六位也虛以待變動之事也（虛以待變則有象占）

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體

陰陽妙而不測者神也九六變而隨時者易也不測故爲易主隨時故爲神用乾南坤北離東坎西若有方矣天裂火出地拆泉溢若有體矣故乾坤成毀水火爲之觀長安西北漢穿昆明池得刼灰焉東南山勢如水衝激可見也然日循星而行星由日而生土受水而柔水得土而流必有兩在而交變者行乎其間精盡則毀矣天地萬物之理晝夜生死之道皆神之變化假易之變通也始乾坤終未濟何方體之有

神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也變化則或在陰或在陽無一定之方變通則或爲陰或爲陽無一定之體易雖有體體者象也六十四卦皆有象假象以見體而本無體也卦體以象言未變則有既變則無神無方而性有質不爲陰陽所攝故無方猶爲賦受之所拘故有質

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道路之道爲名人之有行必由于道一陰一陽天地之道也天地之道以一陰一陽而見人事無不有陰陽物由是而生天地之機由一陽出由是而成也天地之機由一陰而入有出有入所以爲天地之道天主用地主體用爲造化之主體則造化之用藏焉聖人主用百姓主體用爲綱常之主體則綱常之用藏焉故日用而不知民可使由之不可使知之

顯諸仁者天地生物之功則人可得而見也春生夏長秋成可見所以造萬物則人不得而見是藏諸用也所以生所以成者人孰得而見之

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉天人本合一也合之在人

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也（隨時變易不失禮義則謂之道易言君子之道以此耳）

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是顯仁也其度數之然而不知其所以然是藏用也（仁與用相對而言仁其體也而顯於外則體即用矣用其用也而藏於內則用即體矣）

無思無爲者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密（洗心則一事無累一念不起而能思能爲之理在其中）

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理（我之受性物固無異於我然在我爲性性則當盡在物爲理理則當窮窮則物我一）

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至（理窮而後知物性皆備於我盡人物之性則知其賦於天者一而已矣知之在前至之在後故曰知至至之）

太極不動性也（人生而靜天之性也太極本體）發則神（無在無不在）神則數（有一有二）數則象（爲乾爲坤）象則器（乾曰天坤曰地）器則變（天地變化形化出於氣變）復歸於神也（天地之神雖變而有不變之一存焉形而上者也故不爲形而下者所制）

精氣爲物形也遊魂爲變神也又曰精氣爲物體也遊魂爲變用也（形神體用通乎死生因夫子之言而足之）

陽性而陰情性神而情鬼（性本於天故屬陽性發於人故屬陰反性之真則神狥情之妄則鬼）

陰者陽之影鬼者人之影也有一陽則必有一陰以對之先天圖左方皆屬陽爲人右方皆屬陰爲鬼

鬼神無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目口鼻手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所爲也在人在物皆有鬼神福善禍淫主之者誰邪聰明正直有之者誰邪不疾而速不行而至任之者誰邪皆鬼神之情狀也數者皆精氣爲物遊魂爲變故可見之

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣積善之家必有餘慶故鬼畏之積惡而陰多鬼不畏之矣積不善之象必有餘殃故鬼侮之

大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有德盛則神在我

乾爲天之類本象也爲金之類別象也有本象有別象八卦皆然舉乾以例其餘

震爲龍說卦之辭一陽動于二陰之下震也釋卦之名重淵之下有動物者豈非龍乎此釋震之所以象龍蓋龍陽之象重淵二陰之象也

陰事太半君父爲陽則臣子爲陰臣子之事多於君父夫子爲陽則婦妾爲陰婦妾之事多於夫子君子爲陽小人爲陰中國爲陽四夷爲陰亦然蓋陽一而陰二也陰之二不足以抗陽之一陽道常饒陰道常縮故也御之有道則臣子無違於君父婦妾無違於夫子小人不敢與君子爲讐四夷不敢與中國爲敵不能以道御之則陽之一不能勝陰之二矣

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫

知慢藏招盜則防之以豫事之雖猥而理不遺一貫者也

夫易者聖人長君子消小人之道也及其長也闢之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此君子之於小人常有以養之未嘗不合爲一小人之於君子常有以害之未嘗不判爲二與其使小人傷君子寧使君子養小人聖人爲道計於君子則長之於小人則消之其消長也不驟則其闔闢也無迹使天下被君子之澤而小人亦與受其賜焉此聖人之妙用也若使十六族未舉而先除四凶則其迹露矣天下之變安知其不伏於疾不仁之中耶此之謂至神

右五十九節發明後天理數辭象變占皆天人合一之義而先天象數亦因以見焉蓋先天後天其理一也乾文言曰先天而天不違後天而奉天時

因下乾上乾發先天後天之象遂引以分羲文之易爾卦有初二三四五上爲位之陰陽九六爲爻之陰陽位之陰陽一定而不易爻之陰陽變易而無常故曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下無常剛柔相易正謂是也夫非忘象者無以制象非遺數者無以極數皇極於乾象爲日不爲天數爲一不爲六推類則神妙萬物豈可執其方哉卦列六十四變爲四千九十六如乾一爻變者六姤同人履小畜大有夬二爻變者十五遯訟巽鼎大過无妄家人離革大畜中孚睽兌需大壯三爻變者二十否漸旅咸未濟困井益噬嗑隨蠱賁恒損既濟渙節豐歸妹泰

四爻變者十五（觀晉萃艮蹇小過蒙坎屯頤解震升明夷臨）五爻變者六（剝比豫謙師復）六爻變者一（坤）此一卦所以變爲六十四也漢焦延壽易林用之傳諸京房房爲易傳乃序八宮乾宮八卦（乾姤遯否觀剝晉大有）震宮八卦（震豫解恒升井大過隨）坎宮八卦（坎節屯既濟革豐明夷師）艮宮八卦（艮賁大畜損睽履中孚漸）坤宮八卦（坤復臨泰大壯夬需比）巽宮八卦（巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱）離宮八卦（離旅鼎未濟蒙渙訟同人）兌宮八卦（兌困萃咸蹇謙小過歸妹）蓋各主八純卦變而成六十四也一二世地易三四世人易五世八純天易遊魂歸魂鬼易（遊魂爲變歸在本宮如乾宮遊魂晉歸魂大有自地而天是也乾之遊歸以離則離以乾餘皆中爻之變有先天對

待之象焉自一世至五世世居變位八純在初遊魂在四歸魂在三其進退以幾爲一卦之主者爲（世對待以世而爲其主之相者爲應世之所位而陰陽之所肆者爲飛肇乎所配而陰陽終不脫其本者爲伏起乎世應周乎內外）渾天甲子乾納甲壬以統震庚坎戊艮丙坤納乙癸以統巽辛離己兌丁（乾初起甲子爲父黃鍾天之統也坤初起乙未爲母林鍾地之統也震初起庚子長男從父巽初起辛丑長女從父坎初起戊寅中男次長女離初起己卯中女次之艮初起丙辰少男次中女兌初起丁巳少女次之陽卦干支皆陽而進陰卦干支皆陰而退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾父母之道也尚餘十二各以類從）鬼爲孳爻財爲制爻（克我官鬼我克妻財）天地義爻（生我父母）福德寶爻（我生子孫）同氣專爻（比和兄弟）龍德（十一月子在坎卦左行）虎刑（五月午在離卦右行）天官（甲乙庚辛之類）地官（甲乙申酉之類）與五行

生死所寓寅中有生火丑中有死金之類後盖以六神甲乙日起青龍丙丁朱雀戊勾陳己蛇庚辛白虎壬癸玄武之類是也龜殼三錢擲之兩背一面曰拆爲少陰兩面一背曰單爲少陽俱面曰交爲老陰俱背曰重爲老陽拆單不變而交重變者用九六也其卦氣起中孚六日七分則星氣之術也夫位未畫爲虛位既畫爲爻位虛爻實稽實待虛豈容贅哉故今之卜筮乃漢易也非周易也因併及之

皇極經世書傳卷第七終

皇極經世書傳卷第八

觀物外篇下

以元經會大小運數第七

元有二有生天地之始者太極也天始於復地始於姤坤震之間太極寓焉故以復爲元生天地之始也有萬物之中各有始者生之本也生之本在日日離水則不生日者乾也自圖下而言復頤屯益爲走飛草木之始坤爲水也至於圖右巽井蠱升爲木草飛走之始巽爲石也自水至石萬物各有始而必以乾爲元者生之本在於日耳故曰陽尊而神

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遯以下年數也運數則在天者也年數則在地者

也。天左方之卦地右方之卦也臨變其初爻即爲師同人變其初爻即爲遯故臨師以上爲運數三百六十年爲一運即九百四十兆以下之數也同人遁以下爲年數三百六十日爲一年即二萬八千二百一十一兆以下之數也運數爲大運年數爲小運自臨師同人遯而分之臨以上天中天師以上地中天也故謂之在天同人以下天中地遁以下地中地也故謂之在地天自賁以上地自艮以上用數也。天自明夷以下地自否以下交數也。用數者十之七開物以後閉物以前自寅之半至戌之半是也天自賁以上變初爻即地自艮以上也交數者十之三開物以後開物以前自戌之半至寅之半是也天自明夷以下變初交即地之謙也自否以下變初爻即天之无妄地不言謙以見其交天自震以上地自晉以上有數也。天自益以下地自豫以下無數也。天自震以上以乾主之皆屬於有開物之漸也天自益以下以坤主之皆屬於無開物之極也右方之卦已包於左方故不贅論然

師於臨遯於同人艮於賁相視如形影不論可矣若否於明夷晉於震豫於益皆有一位之進退不相配合者何哉交數之儉入於否以謙附艮寧可使坤無用有數之溢出於晉以豫存坤不可使乾無配也天地之交十之三也。天自明夷以下地自否以下交數蓋六十四卦去乾坤坎離四正每十卦而除其三以爲交數則六十卦而得十八天自明夷以下則地自謙以下可也然自復而左天交乎地明夷先變其初而爲謙自坤而右地交乎天否乃後變其初而爲无妄此所以爲交也交數雖起於否用數則起於艮用數不及於謙則交數必及於无妄以此見交數十八卦必不止否而謙合明夷乃六十卦十之三也天得四十六以爲用地得一十八以爲變以日言之晝得其七夜得其三以歲言之三時之用得其七一時之不用得其三皆天地之交也若夜之七分則一時不用耳不足以敵日之七分也乾爲一。乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也。乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之

（長言則以位次一生二爲剥及至十六生三十二則又爲姤矣下文與此一節皆不言及者陽尊而神地統於天故也）

一生二爲夬當十二之數也二生四爲大壯當四千三百二十之數也四生八爲泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六爲臨當九百四十兆三千六百九十九萬一千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二爲復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四爲坤當無極之數也是謂長數也乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大爲小皆自上而下故以陽數當之（其曰乾爲一則自大有而下以至於姤有數雖繁然皆自一而分之也其分也自上）

（而下是以愈分而愈小大有爲時數小畜爲日數復爲月數同人爲年數若姤之數則去初以交者也然必存之者以見卦直氣必六變焉爾乾爲一則坤爲二坤之五爻變比以至初爻變復循夫乾也自陰之）

數也長小爲大皆自下而上故以陰數當之（其曰夬爲十二則自大壯而下以至於坤其數雖繁然皆自十二而分之也其長也自下而上是以愈長則愈大大有本日數也向以時數當之大壯本時數也今以日數當之然則泰之數即時數也臨之數即運數也復之居左循姤之居右坤之在下猶乾之在上乾之分至姤而止坤之長至夬而止至姤而止則其一者若不一矣然而在所去不在所取則一之爲體未嘗不一也至夬而止則無極者若本無矣然而在所取不在所去則無極之用未始有極也是故上而存乾所以主有下而存坤所以主無右而存姤所以藏乾之一左而存復所以藏坤之十二也或曰運數本居世數之上而存此則以居時數之下大小不同何也曰居世之上運之體也居時之下運之用也此所以不同）天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起于一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終于二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也（體地也而天統之地之四變包於天之四變是爲八也用天也而地分之天之用數三而地之用數亦三是爲六也天之八變自夬而起一變得二卦爲大有二變得四卦爲小畜四變得八卦爲履八變得十六卦爲同人十六變得三十二卦爲姤至于姤則終矣是故七秭而下是即姤之數也地之六變自小畜而起一變得二卦爲需二變得四卦爲泰三變得六卦爲兌六變得十二卦爲臨十二變得二十四卦爲震至于震則終矣是故二百四垓而下是即震之數也自夬而起者尊乾一卦以爲三十二卦之主宰亦有統之意焉自小畜而起者虛前四卦以爲二十四卦之根柢亦有分之意

焉言體者至姤而止餘三十一卦雖統而無用也言用者至震而止餘四卦既分則不用也此先天之學所以常用其半也或曰十六變除姤交於地卦自臨以上言十二變除益以下自震以上言亦通

日一位，月一位，星一位，辰一位。日有四位，月有四位，星有四位，辰有四位，四四十有六位。盡此一變而日月之數窮矣。自日之日乾卦而起一乘十二二乘三十三乘十二共五十四爲一變五變而至辰之星豐卦得二百七十爲春夏秋三時之日數其辰之辰震卦則獨當亥子丑三月之日數是則一年之日數於是而窮也自日之日乾卦而起其始則一其次則十有二其三則三百有六十又四進而至辰之辰震卦得一千八百六十六萬二千四百再倍焉而又半之得四千六百六十五萬六千是則一元之日數於是而窮也除水火土石各四位則爲十有六位每世三十以震數約之得二日半再倍震數而又半之此蓋自夬二日半者而推之也則亦不出乎十六位之外矣盡此一變而月數隨日窮言日月以

該星辰也天有四變，地有四變。變有長也，有消也。天以震離兌乾爲長地以爲消天以巽坎艮坤爲消地以爲長十有六變而天地之數窮矣。八大位之中又各有小位者八凡六十四位每兩位共爲一變天之變自夬而起十有六變至姤而止得七秭而下之數焉地之變自剝而起十有六變至復而止得二千六百五十二萬八千八百七十垓而下之數焉然則天地之數果至是而遂窮矣乎曰易窮則變變則通剝而復夬而姤遞相往來吾未見其爲窮也

日起於一，乾爲一元月起於二，夬爲十二會星起於三，大有爲三百六十運辰起於四。大壯爲四千三百二十世衍而伸之，陽數常六，小畜爲十二萬九千六百年陰數常二。需爲一百五十五萬五千三百月十有二變而大小之運窮矣。元會運世之數體數也年月日時之數用數也既舉年復舉月則日與時之數亦因是而可見矣何則在大畜則四千六百十五萬六千者日數也是亦陽數六之謂也在泰則

五億五千九百八十七萬二千者時數也是亦陰數常二之謂也然則運之數止於是乎未也運氣數自小畜至泰總二變而已以十二變之數考之猶有十變之未盡必歷履之數六乾之數二積而至於噬嗑之數六震之數二然後乃得二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億之數焉其至於是不特大運之數窮小運之數亦窮其曰十有二變而大小之運窮以此三百六十變爲十二萬九千六百十三萬九千六百者乃三百六十之三百六十也十二萬九千六百變爲一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬者乃十二萬九千六百之十二萬九千六百也一百六十七億九千六百一十六萬變爲二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億二萬八千三百一十一兆九百九十萬七千千四百五十六億者乃一百六十七億九

千六百一十六萬之一百六十七億九千六百一十六萬也以三百六十爲時一時三十分一分十二秒三百六十者一而三百六十秒也然但曰以三百六十爲時而不以三百六十秒爲時者常以一爲一秒則若是措辭可也然秒數不但以一爲一而已或以十二而爲一或以十二萬九千六百而爲一或以一十三億九千九百六十八萬而爲一此其數有四者之不同故曰以三百六十爲時者一時之數自此而立姑以三百六十爲之而一爲一秒此其爲大有之數可知也以十二萬九千六百爲日一日十二時一時三十分一分十二秒則以四千三百二十爲日足矣今以十二萬九千六百爲日則是以十二爲秒以三百六十爲分以一萬八百爲時十二時得十二萬九千六百則日之數自此而立而秒分時之數從而變焉此其爲小畜之數可知也以一百六十七億九千六百一十六萬爲月一月三十日三十其十二萬九千六百則以三百八十萬八千爲月足矣今以一百六十七億九千六百一十六萬爲月則是以十二萬九千六百

為秒以一百五十五萬五千二百為分以四千六百六十五萬六千為時以五億五千九百八十七萬二千為日三十日得一百六十七億九千六百一十六萬則月之數自此而立而秒分時日之數從而變焉

此其為覆之數可知也 以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年 一年十二月十二其一百六十七億九千六百一十六萬則以二千一十五億五千三百九十二萬為年凡矣今以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年則是以十三億九千九百六十八萬為秒以一百六十七億九千六百一十六萬為分以五千三十八億八千四百八十萬為時以六萬四百六十六億一千七百六十萬為日以一百八十一萬二千九百八十五億三千八百萬為月以二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬為年年之數止於是乎未也必以十二萬九千六百乘此二千一百七十六萬七千八百二十三億三十六百萬方得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億是為一年年之數自此而

立則秒分時日月之數從而變焉此其為同人之數可知也 則大小運之數立矣 運有大小之不同而皆起於小畜每兩卦而一變歷十有二變則又皆止於震何也說者曰大運六十年而一變小運六年而一變夫以六十年而視六年則信乎其有大小之不同矣然小運五周亦未嘗不可追大運而及之也則無不同者矣夫惟其無不同也是故起則同起止則同止其運其氣有可得而言之者矣何則始於子午終於巳亥者天之氣也始於卯酉終於寅申者地之氣也而司天司地皆以六年而一周矣若夫天始於甲臨於子地始於巳臨於卯甲巳之間土運生焉由是為金為水為木為火以次相傳天以癸亥而終地以戊寅而終或分而言之則各為六十或合而言之則共為六十六六三十六則三百六十年而一周矣其為小運亦未嘗不可以六十變而一周也以運則三百六十年以年則三百六十日無不有是理存焉其曰大小運之數立蓋以日而當年者也 二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分為十二前

六限爲長後六限爲消以當一年十二月之數而進退三百六十日矣

一元之在天地間猶一年之數也是故從子至巳是爲前六限其長也進一百八十以爲晝則必退一百八十以爲夜從午至亥是爲後六限其消也退一百八十以爲夜則必進一百八十以爲晝迭長迭消迭進迭退則三百六十斯有七百二十之數矣

一百六十七億九千六百一十六萬分爲三十以當一月三十日之數隨大運之消長而進退六十日矣

一會之在天地間猶一月之數也是故從星之甲至星之戊其長也進三十日以爲晝則必退三十日以爲夜從星之巳至星之癸其消也退三十日以爲夜則必進三十日以爲晝迭長迭消迭進迭退則六十晝夜斯有一百二十之數矣

十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之數而進退六日矣

一運之在天地間猶一日之數也是故從子至巳該所進之六日從午至亥該所退之六日雖不以消長爲言而其進其退固亦消長之謂也

三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也

一世之在天地間猶一時之數也是故以月當會則日隨大運之消長是知前言大運之數立正以年數之巳立也以時當世則日隨小運之進退是知前言小運之數立正以日數之巳立也年有消長兼言進退日有進退不言消長此其故何哉張氏曰消長者進退之積也

十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億

前十六變起乾止坤此十六變起夬至姤去其交數者去姤之數也取其用數者大有小畜履同人之數皆在所取而其極則得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億是即同人之數也

分爲十二前六限爲長後六限爲消每限得十三億九千九百六十八萬之一百

六十七億九千六百一十六萬十三億九千九百六十八萬秒數也一百六十七億九千六百一十六萬者分數也一分十二秒固也雖然月之一秒猶年之一年其曰每限得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬者其中間之之字只當作至字看其意若曰此其數自一秒而始者必至於十有二秒而終也每一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也夫既以一百六十七億九千六百一十六萬爲十有二秒之數則但言十有二秒而足矣不謂之秒而謂之年何居其意蓋以爲凡此一百六十七億九千六百一十六萬者在一月則爲十有二秒在一元則爲十有二年也其名則年其實則秒苟不以十有二秒當十有二年則其所開之一分又難乎其進六十日矣六限開六分進三百六十日也前所進之六十日果何爲者哉蓋以一日而當一運也夫既以一日而當一運則一限之所進即六十運六限之所進爲三百六十運一元之數皆在是矣日之時至十

二而止時之分至三十而止七十二秒特三十分中之六分耳以當七十二年可矣而併舉乎一元之全數而盡之其所開者乃可見也猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也三百六十之外所餘者六不足以當一分之數而亦以一分計之者蓋以一日析爲十日則亦六十日矣以一運析而爲十運則亦六十運矣此餘分之一所以繼六分而開爲七也攷天地之數各五元會運世年有本然之運月日時分秒無本然之運其以運運言特擬之而已本然之運三百六十則止包餘數於其中其非本然而以時擬運則其所據者狹矣故以餘數加之不止於三百六十也故正分之六雖曰地之擬天以天猶爲天地之正也餘分之一其天地以之生物者乎其退亦若是矣退生於進者也其進爲前六限之長其退爲後六限之消其長也有正分之六必有餘分之一其退也有正分之六亦必有餘分之一則所進之數即所退之數也合所進所退之數而通計之兩其三百六十爲七百二十又以兩其六十加焉是爲八百四十何也三百六十以當一時之數隨小運進退以當晝

夜之時一時即一世自時言之三百六十爲秒數自世言之三百六十爲月數三百六十月即一世三十年矣當晝夜之時則一時成二時一時得百八十秒積一日實二千一百六十秒於一日四千三百二十分用其半也隨大運消長者子以後六月爲長午以後六月爲消隨小運進退者子以後六時爲進午以後六時爲退大運有消長無進退小運有進退無消長消長者進退之積也子至巳爲長午至亥爲消此盡舉一元之數包退數閏數在其間若日月則消長之中各有進退一年止有七百二十晝夜晝夜各爲一日并陽盈陰縮共餘十二日各六十日成一百二十以之而合七百二十則八百四十日即一年三百六十日一分爲兩兼晝與夜及閏數而計之也餘分六日散于六甲得六十甲子閏數六日合之而百二十爲人物之用也六數之中日分乎晝夜月分乎朓朒各成十二一以爲二各兼消長二以爲四則可知一限進六十日退六十日三限進退三百六十日又一限進六日退六日共七分消長所以用二十四會戊七百二十日皆用半數也或曰進十二日爲百有二十退十二日亦爲百有二十并陽盈之餘分六交

數之朔虛亦六得二百五十二亦通十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成于六加餘分故有七也此所言之交數用數與前所言之交數用數又自不同蓋天自貢以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也以十數之全計之天有七分在地上有三分在地下地下之數非所用於地上者也是故於十二萬九千六百之中去其交數之三則開物以後開物以前自戌之半至寅之半是也取其用數之七則開物以後閉物以前自寅之半至戌之半通爲八時以當八會會之世數即時之秒數會之運數即時之分數不能十有二萬九千六百而爲八萬六千四百不能三百六十而爲二百四十凡此皆十取其七去其三之驗也然則何謂用數三曰天以乾兌離當用數之三而震不用地以巽坎艮當用數之三而坤不用二三之合斯爲六然而交數之中猶有明夷一位不當屬坤震之數合以爲餘分而加之正分之上則用數之有七可見矣七之得九萬七百二十年八萬

六千四百年八會之數也然日九萬七百二十年者何也以卦言則以一卦之爻數當餘分以運言則以一運之月數當餘分於八萬六千四百之上加十二運四千三百二十年則九萬七百二十也半之得四萬五千三百六十年以進六日也於十之中既取其七矣於七之中又去其半者何哉此小運法也大運法以正數爲主故舉其全小運法以閏數爲主故舉其半半之得四萬五千三百六十者是以九萬七百二十而中分之也日有晝夜數有朓朒以成十二日也晝夜自日而言則一日之進退也朓朒自月而言則一月之進退也分進退而各言之則有六日之進必有六日之退合進退而並言之以二六爲十二其進也不外於退其退也不外於進也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以爲閏也三千六百者十其三百六十之數也四萬三千二百者十二其三千六百之數也以八時之秒數計之適得其半也於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日不言從可知也餘二千一百六十乃半其所加之四千三百二十也若以二千一百六十爲交數而加之則所加之四千三百二十復依然而在是矣進十二日積之則百二十以六十爲進必以六十爲退合進退而並言之故曰以二六爲十二也餘分之六氣之盈也交數之六朔之虛也共進十二則分數也非日數也雖然積小成大分亦日也故小運之變凡六十日而成三百六十有六日也一變十日十變而六十日六十變僅可以成三百六十日耳其餘六日曷從而致之哉蓋數有隱於正分之內者朔之虛者是也亦有顯於正分之外者氣之盈者是也合餘分之六與交數之六何但六日共進十有二日可也而今也不言十有二日但言六日無他餘分陽屬進數交分陰屬退數此其所以但言六日不言十有二日也若乃合進退而並言之則六十變當成七百三十二惟其但言進不言退故曰小運之變

九六十而成三百六十六者從其半隱半顯者而言之也○或曰前言大運之法則以秒當年此言小運之法乃以秋當世大小不倫何也曰大運之法必舉其全是故以秒當年而足矣小運之法或不及其半而舉其七或不止於七而舉其半不能如大運之必舉其全也是故以時之秒當會之世非有他也從其省而易見者也

陽數於三百六十上盈

陽數日與天會也自十一月冬至中氣始總三百六十五日四分日之一故中數曰歲蓋天體至圓觀天必指二十八舍諸星運轉以測之其體周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故一日亦繞地一周而不及天一度日法九百四十分於三百六十之外多五日二百三十五分爲氣盈蓋積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而星復舊處則日與天會以成數言天多六日故陽數盈也

陰數於三百六十上縮

陰數月與日會也日月合朔歲十二周揔三百五十四日故朔數曰年蓋月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十如日法九百四十而得六不盡三百四十八於三百六十之內以成數言月少六日故陰數縮也先天之學以六十卦三百六十爻當朞之日本無不足亦非有餘然陽侵陰晝侵夜故於日月交感之際以陰陽虧盈求之

堯典朞三百有六旬有六日

合日月盈縮總言之

夫日之餘盈也六則月之餘縮也亦六

除日之餘盈惟三百六十又除月之餘縮則止有三百五十四

若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之數以十二除之得二十九日

以十二除之每月當得二十九日半其曰得二十九日者舉大數而言之也然半日非所以足成一月之數故有一月之小必有一月之大以三十間二十九則三百五十四日是即一年之成數其餘盈餘縮之十二則留之以置閏惟能置閏於其間而

後時可以定歲可以成此堯典之旨也

朔易以陽氣自北方而生二十陽生於震而最初一卦當子中至北方而盡十二陽生於坤而最後一卦亦當子中謂變易循環也先天之法始乎伏羲而成乎堯其在堯典曰平在朔易亦於仲冬言之環中之象見於是矣

二至之相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十春分日躔壁八度秋分日躔軫一度夏至日躔井四度冬至日躔箕八度東西相去當於二分定之而槩以二至言者在井則西去壁九十度東去軫九十一度其在箕則南去軫九十一度東西之合得一百八十二度南北之合亦如之其言一百八十者舉大數也夏至近極日之行天者高行地者淺冬至遠極日之行天者下行地者深行天者高行地者淺故其去北極六十七度去南極一百一十五度行天者下行地者深故其去南極六十七度去北極一百一十五度舍其多而言其少於六十七度又虛其七不一言者蓋以爲消息盈虛互有進退增減於七度之間於其爲六十者蓋自若也故亦舉大數言之

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日日有黃道月有九道所行未必相似但晝短則夜長夜短則晝長冬月有晝而不沒夜而未出者雖不能盡同參較分數則畧似也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數前言二至相去東西之度凡一百八十是自冬至之度順數而前則有已往之秋分逆推其後則有未來之春分其相去凡一百八十度也自夏至之度順數而前則有已往之春分逆推其後則有未來之秋分其相去亦一百八十度也此言冬春夏秋子午卯酉以二極之相去言之自有一百八十以二中之相去言之亦有一百八十夫一百八

（十者三其六十之數也前言二至相去南北之度六十此其極也以南北之極爲東西之中則三其六十而一百八十之數備矣若以二分相去南北之度而言則各於六十之外加二十四爲八十四又加以餘分之七爲九十一即二至相去東西之度矣若或於六十之中減二十四不以餘分之七加之爲三十六即南極入地北極出地之數也）

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也（陽爲呼萬物生於機陰爲吸萬物入於機一歲則有冬夏一日則有晝夜以類推之無往不然）極南大暑（乾南）極北大寒（坤北）故南融而北結萬物之死地也（南融者氣化爲水水潤則鹹非生物之水也北結者氣凝爲山山燥則焦非生物之山也故曰物之死地無生氣也）夏則日隨斗而北（日次東井隨斗而北暑極而地不交於天暑漸退則寒漸進及日行東陸而物不生）冬則日隨斗而南（日旅牽牛隨斗而南寒極而天始交於地二氣有和平之漸及日行西陸而物果發生）故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生焉（生物雖拘於地而實係乎氣故地與氣得中則和中和者生物之本也）天行所以爲晝夜（日雖右行而晝夜之往來必隨天而出入故東西出入而晝夜分即天之行也）日行所以爲寒暑（天雖左行而寒暑之進退必隨日之升降故南北升降而寒暑分即日之行也）夏淺冬深天地之交也（夏則日行於地下者以其道北陸而行天者高也冬則日行於地下者深以其道南陸而行天者下也行天以高下言行地以淺深言天地之交可見矣）左旋右行天日之交也（天起於復爲冬至左行在子則日右行在丑天左行在卯則日右行在酉天起於姤爲夏至左行在午則日右行在未天左行在酉則日右行在卯左行以天言右行以日言天日之交可見矣）日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天

之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也（隨天之行故有東西之出入隨天之交故有南北之升降應日之行故一日而有一星之超應日之交故四仲而有四正之合）日以遲爲進（日遲而反爲進者積三百六十五日四分日之一追及於天而與天會）月以疾爲退（月疾而反爲退者積二十七日雖及於天未及於日又二日半追之乃及日而與日會其會也常在日之後此疾者所以爲退而遲者反進也）日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也（日月三十日一會實二十九日半蓋月本二十九日半日本得三十日半皆以爲三十日故也故一會而日加半日月減半日加半日者日一歲本多於月六日而又加六日減半日者月一歲本虧於六日而又減六日此閏餘之所由積也）日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也（自一會言之運之小者自十二會言之則爲運之大小而有半日之加減則大而有六日之進退矣進六日退六日此閏差之所由成也故三年一閏五年再閏以至八年三閏十年四閏十三年五閏十六年六閏十九年七閏皆自此推之）

一歲之閏六陰六陽（六陰朔虛六陽氣盈）三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏（十二而參之爲三十六兩之爲二十四以二十四合三十六爲六十再閏之法成矣閏法生於氣盈朔虛以曆法考之十九年二百二十八日故七日無餘分蓋十九年爲一章七閏得二百二十八著閏法所由起也日月之行不齊而有盈虛者日一晝行天一度月一日行天十三度十九分度之七其年十三度爲一年十二周天之數餘七分則爲閏故法必七與十九相取以十二乘七得八十四乃七年之月數也十二乘十九得二百二十八十九年之月數也年中取月日中取時則又以八十四爲七分二百二十八爲廿九分自一時積之一日餘七分三十

百乘之得三百二十分滿十九分爲一時以十九年之數乘之得四萬七千八百八十分如法除折每年得一十一日餘十二日盡十九年共得二百九日餘二百二十八分則一日十二時之分數通爲二百十日故十九年七閏無餘分今欲求年年置七分滿十九分而爲閏則知當閏之年復以十二月數乘一年之數年八十四分滿二百二十八爲閏則知置閏之月欲求日日置閏七分滿十九而得閏一時則知閏朔之日復以十二時之數一乘一日數日得八十四分滿二百二十八分而得閏一時則知合朔之時七與十九相取者閏法之粗八十四與二百二十八相取者閏法之密閏本奇數積於七滿於十九故七與十九自相乘除皆得一百三十三月與時法既行十二以除故得二百二十八其一月之分一章之日皆二百一十故繫辭言歸奇於扐以象閏而先天日數用一百三十三星數用一百五十也閏本天之奇數而以月求之故陽以陰爲節而陰陽相爲體用如此若十其二百二十八而又偶之則四千五百六十萬是爲四分曆一元之數先天用焉而不言七閏者蓋因繫辭之說止言一閏再閏以見其餘耳

日行陽度則盈（冬至後漸西至北陸謂之陽度）行陰度則縮（夏至後漸東至南陸謂之陰度）賓主之道也（日陽也行陽度猶君得本國之境誰敢抗之惟有主道故盈行陰度猶行鄰國之境則必謙讓矣惟有賓道故縮）月遠日則明生而遲（月自初九至十九獨遲而不疾）近日則魄生而疾（自初八以前最疾次疾自二十以後小疾太疾）君臣之義也（明生而遲去日漸遠猶諸侯就封遲遲其行魄生而疾去日漸近猶諸侯覲王疾趨而進君臣大義徹諸日月此所以爲天理與）陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而東出也（西出以日沒後猶夫倡婦隨東出以望而圓猶夫婦抗禮）天爲父日爲子故天左旋日右行（日之於天每日退一度示日必有尊也故無抗禮之時）爲夫月爲婦故日東出月西生也（夫婦敵體之象）

東赤南白西黃北黑此正色也曉日東出其色赤南至午則赤變為白暮日西入為黃昏至夜則黃變為黑驗之于曉午暮夜之間可見之矣一氣分而為正色者四猶元亨利貞

水者火之地火者水之氣地之水火天之日月也冬至為夏至之基夏至本冬至之氣黑者白之地寒者暑之地色之黑白氣之寒暑也黑於晝者至夜而白寒於子中者至午中而暑此見暑寒晝夜皆往復循環之理也

月體本黑受日之光而白此可見水者火之地黑者白之地矣每月三日為朏是謂哉生明哉者始白也三五而盈月中則昃是月於三百六十日之中明者一百四十四爾此所以為會之會數與

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度

陽從于陰冬至後日入盈度日雖轉右其實隨天入左故曰陰從陽夏至後日入縮度日雖交左而又隨天以入右故曰陽從陰觀日在星紀以後晷漸長鶉火以後晷漸短可見

日月之相食數之交也日食在朔月食在望一年十二月朔望各十二然日月有食不食者數有交不交也

日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力日行惟有黃道月行則有九道以日道之一當月道之九其交恒十一不交恒十九故食時少不食時多由其交之不數也不幸而月之體適與日相掩則日為所食猶水以形滅火小人以力戕君子也其或日之光適與月相望則月為之食猶火以氣滅水君子以智排小人也天運之可驗者莫顯於日月之交食而交食之不爽又係乎朔望之有定耳何也日行一度月行十三度有奇言其平行也二十九日有奇而會言其經朔也日為陽精行南陸則盈行北陸則縮月為陰精近日則行疾遠日則行遲古者止用經朔故月一大一小日食或在朔二

月食或在望前後漢魏以後日食多在晦其弊在此也張衡以月行遲疾分爲九度何承天以日行盈縮推定小餘唐李淳風始立定朔之法又以晦月頻見乃以朔日小餘在日法四分之三已上者虛進一日謂之進朔其意雖是然非日躔自然之度矣故虞劇嘗曰朔在會同苟躔次既合何疑於頻大日月相離何拘於間小一行亦曰天事誠密雖四大三小庸何傷惟一以㫒集時刻所在之日爲定朔定朔立則交會之時日不紊矣交會准則天運之先後可驗矣二者相因不可失一此先天用四正之爻分二十四朔望非惟蔵閏亦以定朔而交食不差度越諸家矣

天之象數可得而推如其神用則不可得而測也象如盖天渾天數如太初大衍之類皆可推也象測其體数測其氣而已神用必於先天測之

天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天可乎言天者有蓋天有渾天考之堯典舜典可見

落下閎漢武帝時曆官改顓帝曆爲太初曆子雲準太初而作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦合二卦爲九分氣起於中心故首中卦每二卦各以半分爲前斷後續之際故氣起於中心而玄首中卦應中孚

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半九日兩卦則三百六十日正當八十卦又餘一卦以當四日半復以踦贏二贊足之則當五日四分之一

揚雄作玄可謂見天地之心者也玄首于中中即天地之心

五星之說自甘公石公始也羲和曆象日月星辰至甘石始傳五星

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布筭者落下閎也能推步者甘公石公也落下閎但知

曆法楊雄知曆法又知曆理以推步驗筭数决不能無差差者数中之理也楊雄知曆法又知其理故謂歲寧恙而年病正以其差者示人也

右三十節以元經會大小運數也一元分而爲十二前六限爲長循一歲冬至之後盡于午中後六限爲消循一歲夏至之後盡于子中既以元經會則用在運卦矣故以三百六十運當三百六十日先天圓六十四卦三百八十四爻除乾坤坎離四卦四六二十四爻居四方之位直二十四氣餘三百六十爻卽大運當朞之日者也自子至巳作息陽進陰退至巳月之終當辰之二千一百六十爲

陽極陰陽之餘空各六自午至亥作消陰進陽退至亥月之終當辰之四千三百二十爲陰極陰陽之餘空各六凡二十有四亦如不用四正之爻數此大運也以元之元數爲一分每會得一萬八百元分每運得三百六十元分揔一元之數得十二萬九千六百去其三者交數取其七者用數去三而成千六加餘分故有七七之則天自貞以上地自艮以上凡二百五十二運九萬七百二十年以一時爲一世則時之秒數三百六十卽世之月數以三百六十月爲一世之年當晝夜之時則一時

成二時一時得其半則百八十秒積一日實二千一百六十秒而餘分之六爲氣盈交數之六爲朔虛數亦如之陽三百六十爲進陰三百六十爲退三百六十乃成七百二十而一日之秒四千三百二十者世數也以世爲秒分用其半二千一百六十則氣盈朔虛皆相合而可筭矣大運法專明體則小運之體可知小運法專明用則大運之用可知蓋互相見也一變六日六十變而三百六十則體之用數備矣用數之用二百五十二而交數則不用之數也正分二百四十而加十二以爲餘分

之六一時成二時故也用數顯陽也交數隱陰也天統乎體地分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰故天在地上者七交而在地者三卯酉主坎離而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜參天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言自開物至閉物於十二萬九千六百中當取二百七十日爲用而去其十八惟取九萬七百二十以爲用則二百五十二運之年數也以二至二分之度三百六十中分之則一百八十東西之度入地者三十六而各餘二十四與閏差適符爲推步布

筭起自冬至其暦理合先天之中者乎是故二十四爻爻直十五日消息盈虚之法在其間所以藏諸用也

以會經運生物用數第八

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也二十四氣各藏閏爻故物變易而四者不變也變易者生物之用數夫惟不變是以能變也乾坤之泰否坎離之既未濟主四立以生物用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也贏與盈同謂氣盈也自冬至之始至大雪之終三百六十五日四分日之一舉大數言之數之贏則何用也乾全用也地上之用皆乾主之地下之數雖有坤而不用也乾主一氣其爻足當所餘之六日乾坤不用離坎用半也既曰乾全用而又曰乾坤不用者蓋舉六日而言則主之以乾而坤無與焉然天不能爲晝夜則必視日出離之半爲晝日入坎之半爲夜乾坤不用者何也獨陽不生獨陰不成也非陰則陽不獨生非陽則陰不獨成必有晝夜則陰陽相得離坎用半何也離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門也日出卯爲晝日入酉爲夜或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也乾主六日主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也日出卯爲晝離侵坎則在寅日入酉爲夜坎侵離則在申故以離之半當六晝坎之半當六夜乾主贏故全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也專言

贏舉日之謂也兼言贏分則舉晝夜之謂也所餘六日非獨以氣盈之故亦有朔虛存焉朔不須虛積五十九日而所虛者一氣不驟盈積六十日而所盈者一是以天之南全見而北全不見南乾北坤東西各半見也離東坎西離坎陰陽之限也離當寅坎當申或離當卯坎當酉而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限其爲陰陽也溢矣然用數不過乎寅冬春之交而爲既濟焉交數不過乎申夏秋之交而爲未濟焉是則陽之侵陰止於寅陰之侵陽止於申也乾四十八而四分之一分爲陰所剋乾一位下卦皆乾得二十四陽爻其上則八卦皆備得十二陽十二陰是三分爲陽一分爲陰所剋坤四十八而四分之一分爲所剋之陽也坤一位下卦皆坤得二十四陰爻其上則八卦皆備得十

二陰十二陽是三分爲陰一分爲所剋之陽乃得於乾者故乾得三十六而坤得十二也乾爲主故坤亦主陽陽主進是以進之爲三百六十日陰主消是以十二月消十二日也進三十六當朞之日一年之正數也消則不惟不進雖十二日亦與之俱消則一年之閏數也言進則長可知矣言消則退可知矣順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎五艮六坤六也易大傳所言逆順蓋以順天而左行者爲順逆天而右行者爲逆此所謂逆順則以自上而分者爲順自下而生者爲逆是故順數之其卦有八體數也逆數之其數有六用數也一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六衍而伸之六十變而生三

二陰十二陽是三分爲陰一分爲所尅之陽乃得於乾者故乾得三十六而坤得
十二也乾爲主故坤亦主陽陽主進是以進之爲三百六十日
陰主消是以十二月消十二日也進三十六當朞之日一年之正數也
消則不惟不進雖十二日亦與之俱消則一年之間數也言進則長可知矣言消則退可知矣
順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆
數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也易大傳所言逆
順蓋以順天而左行者爲順逆天而右行者爲逆此所謂逆順則以自上而分者爲順自下而生者爲逆
是故順數之其卦有八體數也逆數之其數有六用數也
一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十
四生三十三十生三十六衍而伸之六十變而生三
百六十矣此運行之數也一生六者以一爲本六變而三十六矣陽主進故衍
而伸之四生十二十二生二十二十生二十八二十八
生三十六此生物之數也四生十二者以四爲本四變亦三十六矣陰主退故
不言衍伸乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎
艮之陽策二十坤之陽策十二也總八卦陽爻一百九十二合體卦六
十四得二百五十六萬物非陽不生
體數之策三百八十四六十四卦之全體去乾坤坎離之策
爲用數三百六十二十四爻之外皆用數也體數之用二百七十
三百六十之中去其九十天自賁以上地自艮以上體數之用也天自明夷以下地自否以下去之以爲
交數是故去四正存本也去二交致用也去乾與坎離之策爲用數之用

百六十矣此運行之數也一生六者以一為本六變而三十六矣陽主進故衍而伸之四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也四生十二者以四為本四變亦三十六矣陰主退故不言行伸乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也總八卦陽爻一百九十二合體卦六十四得二百五十六萬物非陽不生體數之策三百八十四六十四卦之全體去乾坤坎離之策為用數三百六十二十四爻之外皆用數也體數之用二百七十三百六十之中去其九十天自賁以上地自艮以上體數之用也天自明夷以下地自否以下去之以為交數是故去四正存本也去二交致用也去乾與坎離之策為用數之用

二百五十二也二百七十之中去陽策十二陰策六用二百五十二體數之用二百七十其一百五十六為陽一百十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也去陽策四陰策二即離之爻數蓋陽去離而用乾乾為所存四十四卦之主陰去坤而用坎也坤為所去一十六卦之主是以天之陽策一百十二陰策八十去其陰也陰策全去地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也地之陽策八十均之四方則每方二十去其四十用其半極南大暑極北大寒物不能生是以去之也南北暑寒不可使之過者故去四十陽而不用其四十為天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以在地也東西晝夜不能使之無過者合之故用四十陽而不去為餘分

爲一百五十二陽一百十二陰也陽侵陰則陽有餘分矣晝侵夜則晝有餘分矣然天之餘分常歸於地是以一百五十二陽一百十二陰合二百六十四陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰爲用數之用也二百六十四之中去陽策八陰策四是爲一百四十四陽一百八陰爲用數之用者先去離次去乾坎合二百五十二是即天自賁以上地自艮以上數陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八三陰三陽陰陽各半也陽有餘分之一爲三十六合之爲一百四十四陽一百八陰也陰陽各半故三陽三陰陽有餘而陰不足故陽贏其一亦二百五十二故體數之用二百七十而實用二百六十四二百五十二加十八爲體數之用去離之策而加十二爲實用之數用數之用二百五十二也此則

去乾坎之策十二也十二則三分三十六而得其一十八則二分三十六而得其半此所以反覆求之必以三十六也卦有六十四而用止乎三十六卦之用即乾之四九爻有三百八十四而用止乎二百一十六爻之用即乾之六爻合二用之數得二百五十二此二五十二所以爲用數之用也百六十四分而爲二百五十六一卦而四分之是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也每卦六爻一槩去其初上之爻則其存者各四而已易以初上二爻爲定體以中四爻爲變繫辭謂之中爻先儒謂之互體所謂雜物撰德辨是與非八卦互成剛柔相易之道非此無見焉此生物之數也物之生必有前後左右爲四體故坎離爲生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也去初上之爻者以變占也然生物必用全體故離存四陽以受坤陰坎存四陰以納乾陽此既濟交泰生物之主也陽一百十二

陰一百十二去其坎離之爻則二百一十六也陽去離之四則一百八陰去坎之四亦一百八合二百一十六加艮坎位中四十陽爻共爲二百五十六也此用四十陽而不去者也用者爲艮坎則不用者爲坤巽可知矣坤之陽策用其半共爲二百五十六是二百五十二而加四與四位合是以八卦用六爻乾坤主之也體立六爻用四位離坎主之也用行故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也自先天圓圖去各卦初上二爻觀之天自臨地自師以上八卦兩兩相聯皆本於乾之奇天自同人地自遯以下八卦亦兩兩相聯皆本於坤之偶天覆地載中生萬物其象可見矣

體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也

運行者天也生物者地也二百五十六者地以之生物二百五十二者天以之運行也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也天以獨運者無假於地故以三百六十之用數乘三百六十之用數則得一元之年數矣一元之年數九十二萬九千六百而每以二百五十二爲生物之時者自草木萌動至地始凍而物不生寅之末亥之初也地偶而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也地偶而生則不能無待於天矣故以體數之用爲陽則以生物之數爲陰以陽乘陰者以二百七十乘二百五十六得六萬九千一百二十爲萬有一千五百二十者六夫萬有一千五百二十者易大傳以爲萬物之數是也而六之者蓋以陰六之半合陽六之半爲天地之中有生物之用故也

天數三故六之而又六之是以乾之策二百一十有六地數兩故十二而又十二之是以坤之策百四十

有四也乾用九故三其八為二十四而九之亦二百
一十六兩其八為十六而九之亦百四十有四坤用
六故三其十二為三十六而六之亦二百一十六兩
其十二為二十四而六之亦百四十有四也於天則言三而
不言參天之數自有三矣不待參之以為用也於地則言兩而不言二地之數但有二耳必待兩之以為
體也六六而又六之無用而不出於三也十二而又十二之無體而不出於兩也十六體也二十四亦體
也而九之則或為用或為體體隨用而變也十二體也二十四亦體也而六之則或為體或為用用隨體
而變也是故無體非用無用非體也坤以十二之三十六之四六之一
與半為乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八
也以三百六十而十二析之則為四千三百二十乾得二千五百九十二坤得一千七百二十八於一
千七百二十八之中以四百三十二為乾之餘分則乾得三千二十四坤得一千二百九十六而已矣以
三百六十而十六析之則為五千五百六十乾得三千四百五十六坤得二千一百零四於二千一百零
四之中以五百七十六為乾之餘分則乾得四千二十六坤得一千五百三十四而已矣以三百六十而
六析之則為二千一百六十乾得一千二百九十六坤得八百六十四於八百六十四之中以二百一十
六為乾之餘分則乾得一千五百一十二坤得六百四十八而已矣其所析之數雖有不同然大抵乾有
餘分則於本數之中當得二百五十二坤無餘分則於本數之中當得一百八也
天圓而地方圓圖象天方圖象地天南高而北下乾南坤北是以望
之如倚蓋然折半而規之組見乾兌巽坎如倚蓋然不見有坤艮震離地東南下
坤為水西北高巽為石是以東南多水西北多山也水為用石
為體天覆地圓圖上一半去初上之象地載天圓圖下一半去初上之象天地相

函合圓圖上下言天上有地方圖泰損既濟益地上有天方圖否咸未濟恒
天奇而地偶是以占天文者觀星而已星一爲奇察地理
者觀山水而已山與水二爲偶觀星而天體見矣天以二十八舍三百
六十度爲體觀山水而地體見矣山水在地而土載之易艮爲山於極爲火坎爲
水於極爲土天體容物地體負物是故體幾於道也陰爲體與
陰幾於道義同
天之陽在南故日處之合圓圖之全以六十四卦爲天由東陟南乾爲日地
之剛在北故山處之分方圖而四以十六卦爲地由西升北巽爲石所以地
高西北天高東南也
倚蓋之說崑崙四垂而爲海推之理則不然夫地直

方而靜豈得如圓動之天乎闢蓋天之謬
天有五辰日月星辰與天爲五地有五行金木水火
與土爲五天五地五之數
五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火
土石不及金木生其間也地之四象東南則水西北則石水石之間
有土有火火其氣也而藏於石土其體也而際於水
水火土石其初本一分而爲二其中本二分而爲四
四象之中無金與木以物類言之從坤至巽則曰走
飛草木木得石氣從巽至坤則曰飛走木草木得火
氣若夫氣藏於石則有火質藏於石則有金質言金
氣言火其歸不同而皆出於石此四象之所以無金
木也及夫四體具備五用迭興則運循五行之序至
于西北則巽雖爲石而金生坎坤爲水土而木生矣
金火相守則流火木相得則然從其類也地之四象水火土石

然金生於石木生於土四象其體五行其用也金火鎔冶則流火木烹飪則然陰陽之類分矣

右十四節以會經運生物用數也十二會各分而爲三十運以當一月三十日之數隨大運消長而進退六十日自月言之朓朒分用一進一退消長各數則成六十運自日言之晝夜又分各數則成百二十共進十有二分焉大小運數之立既見於元經會矣然未及體用之詳也以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用十二會而用九則二百七十運耳然開物之後閉物之前天氣運行地體生物開物於月寅星之七十五先天卦爲既濟

猶歲之驚蟄也閉物於月戌星之三百一十五先天卦爲蹇猶歲之立冬也於一元三百六十運中生物之數不過八會二百四十運八萬六百四十年而已乃加閏數爲二百五十二運九萬七百二十年者蓋坤升乾降開物雖待地天交而爲泰然氣已始於貫乾升坤降閉物雖待天地不交而爲否然體已成於艮天氣行乎地中地中之氣難見而地上之氣易識故自草木萌動至地始凍止用二百五十二也前後消長各六日以爲閏數而用數之用行矣是以卦氣圖在日數則三百八十四

日在時數則二百五十六日三千七十二時此運之所以分也氣以六變故天數除二十四爻以直氣而三百六十每卦各直六日體以四分故地數四其六十四而二百五十六又合方圓圖而用之此所以用交數與有象則有數觀乎天地之象五行之數則物之生也必以水木其成也必以火金於運之開閉見之矣

以運經世觀物理數第九

卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣六甲謂六甲子當朞之日以會經世則用年卦六十年而六甲用三百六十年而朞日周如乾之大有雖六爻各十年細分之則始於鼎終大壯敦化自然川流也是以策數應之三十六與二十四老陽老陰合之則六十三十二與二十八少陽少陰合之亦六十也卦有三百六十爻歲有三百六十日甲子則六十而終與策數皆合則卦之用六十固其宜矣

乾四十八一位八卦全策坤十二一位八卦取陽去陰震二十用上卦十二陽去十二陰用下卦八陽去十六陰巽四十全用上卦去下卦初離兌三十二用下卦二十四加上卦八陽加艮坎二十八用下卦二十四加上卦四陽合之為六十卦之爻數與著之策數相合

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

自泰至蠱以有巽之消也消而不長積十有八變則爲否自否至隨以有震之長也長而不消積十有八變則爲泰由否至隨陰中之陰亂中之亂無足言者由隨而進則必有陰中之陽亂中之治然後至於泰也由泰至蠱陽中之陽治中之治無可議者由蠱而退則必有陽中之陰治中之亂然後至於否也盖泰與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽艮以止陰邪巽入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兊陰隨之民說無疆泰無不宜唐堯元年甲辰年卦隨也經世詳書肇位平陽以至庶績咸熙泰之始也漢高帝乙未王關中其年卦亦爲隨焉周平王二年壬申年卦蠱也秦得岐西以至吞滅六國否之始也周世宗己未宗訓立其年卦亦爲蠱焉蓋陽消於上而動於下者隨也利陰隨陽不利陽隨陰君能制臣之象也況又次之以无妄乎陰消於上而動於下者蠱也利陽蠱陰不利陰蠱陽臣能制君之象也況又次之以升乎此天地間治亂之大幾也而理數脗合殆順逆之分與數往者順自子而午震離兊乾治之象也知來者逆自午而子巽坎艮坤亂之象也當北而觀之順逆明矣

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

元會運世之數先天卦氣三百六十爻當三百六十運可以推歷代之治亂堯舜禹湯文武之化皆自西北而至於東南世所以治吳晉宋齊梁陳之政皆在東南不至西北此所以爲亂也治亂之消長觀人事而可見矣子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也由否至泰是謂自北而南由泰至否是謂自南而北否泰之消長觀天道而可見矣天道存乎一圖人事存乎歷代故曰天人相爲表裏

人爲萬物之靈寄類於走人能疾行不能輕舉走之類也走陰也故

有百二十陰類六倍之而十二十之而百二十數閱四世兼兩甲子

行一日之物有一月之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物兆人之人如堯舜至聖也其壽乃近百二十年然亦難矣易之數窮天地始終易之數六爻之動三極之道也六與六相偶而爲十二故一日十二時一歲十二月一運十二世一元十二會包括往古來今無不在是即一時可以推一日即一日可以推一月即一月可以推一年即一年可以推十二萬九千六百年雖一月三十日一世三十年一會三十日亦惟六其十以爲六十甲子耳或曰天地亦有始終乎曰既有消長豈無始終一日之消長即一日之始終也一歲之消長即一歲之消長也以元觀之則有十二會以歲觀之則有十二月以日觀之則有十二時皆前六限爲長後六限爲消是故十二[illegible]舉其

凡焉自復至乾長也自姤至坤消也天地雖大是亦形器乃二物也天能覆而不能載地能載而不能覆皆局於形器不過二物故數能窮之法始乎伏羲開物於寅成乎堯陽純乎巳爲乾華於三王陰生于午自此成秋極于五伯陽道已極閉塞成冬絕於秦陽隔絕矣猶歸餘於終之閏也萬世治亂之迹無以逃此矣邵子又曰羲黃堯舜湯武桓文皇帝王伯父子君臣四者之道理限于秦言限截于秦而不得行也反亂爲治難矣所謂皇帝王覇者非獨三皇五帝三王五伯而已但用無爲則皇也三皇皇之皇也後世若高惠之無爲則亦漢之皇也用恩信則帝也五帝帝之帝也後世若文景之恩信則亦漢之帝也用公正則王也三王王之王也後世若孝宣之公正則亦漢之王也用知力則伯也五伯伯之伯也後世若孝武之

矩力則亦漢之伯也伯以下則夷狄自漢以後大抵祖莽而述操動欲法堯而禪舜薄三王而不爲實則夷狄而名爲帝皇耳夷狄而下是禽獸也四時而有閏餘固不足言矣三國南北朝之篡弑五季之亂離尚可以人論哉譬猶日月薄蝕天地晦冥禽獸逼人於陰暗中也

易始于三皇書始於五帝詩始於三王春秋始于五伯昊天四時聖人四經已詳內篇

堯之前先天也堯之後後天也堯當巳會則乾道先天而奉天時後天而天不違者也在位七十載乃先天之所終後天之所始惟先天之所終也故伏羲所創者至此而成惟後天之所終也故仲尼所述者以此爲祖朱子曰堯時正是乾卦九五盅經世推步之書十二會各三十運卦堯當夬之乾得中數焉後天乃效法耳春秋以前虞夏商周秦秋以後百千萬世皆效法於堯坤道也易曰效法之謂坤

昊天生萬物聖人生萬民詳内篇

天道之變春夏秋冬王道之權皇帝王伯

爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可以行冬之令也春夏秋冬四時皇帝王伯四運道德功力四體教化勸率四用隨時消息

夫聖人之經渾然無迹如天道焉春秋録實事而善惡形于其中矣聖人之心如天渾然其作春秋何嘗容意而善惡自彰所以爲經也

瞽瞍殺人舜視棄天下猶弊屣也竊負而逃遵海濵而處終身訢然樂而忘天下孟子設詞聖人雖天下之大不能易天性之愛權而得中即經也况父子之大經乎下又以君臣言

湯放桀武王伐紂若孟子言男女授受不親禮也嫂

溺則援之以手權也王道之權故孔子既尊夷齊亦與湯
武夷齊仁也湯武義也然惟湯武則可非湯武則是
篡也以圖考之在上者必有六陽之全而後可以居至尊之位苟非其人則乾坤倒置矣
秦繆公有功于周能使西戎不侵中國遷善改過違蹇叔而能悔爲伯
者之最充其悔心作聖之機故書取秦誓晉文侯世世勤王遷平王
於洛次之自文侯輔平王東遷至文公爲世伯齊桓九合諸侯不以兵
車又次之五伯桓公爲盛但以迹不以心楚莊強大又次之楚自熊通以來
世世猾夏至熊旅能止夏氏之亂宋襄公雖伯而力微會諸侯而爲
楚所執不足論也伯者以力治春秋者不先定四國之功
過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

未見大於四國有過者亦未見大於四國故四國者
功之首罪之魁也宋襄不足論故舍之而論四國
平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實
僭王皆春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名
也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名
安知後世無王者作是以有所待也名爲冠屨實則倒置故蕪存之
春秋爲君弱臣強而作故謂之名分之實春秋道名分
始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者
褒之也以其舊僭八佾也春秋褒貶雖魯亦正其名實天道之公也
五伯者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功

過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功者亦必錄之不可不恕也

秦繆公伐鄭敗而有悔過自誓之言（先天復之一陽生於五陰之下乾道變化實基於此故繫辭曰不遠復無祇悔元吉易重無悔書重有悔心之復也）此非止伯者之事幾於王道此聖人所以錄於書末也（邵子既以爲伯者之道又以爲近王道豈非人心當以復爲元邪）

人言春秋非性命之書非也至于書郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也（禮即性命）

又云春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉

又曰春秋之筆削爲天下之至公不知聖人之所以公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意于其間故曰春秋盡性之書也（又云又曰蓋亟言之）

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以爲常祭可也至於五年大禘不可爲也（大禘天子之禮）

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書殺（射姑專殺趙盾失刑舉一事而他可知矣）

漢儒以反經合道爲權得一端者也（程子以此說爲非邵子之辭裕猶以一端予之）

權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而

行之合宜而已故執中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此（前言王道之權本此）故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權（賞罰即王道也）用雖不同其權一也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治（陸啖皆名儒）

某人受春秋於尹師魯尹師魯受於穆伯長某人後攻伯長曰春秋無褒皆是貶也（此人似逢蒙）田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有小善者安得不進之也況五伯實有功於天下且五伯固不及王不猶愈於夷狄乎安得不與之也

治春秋者不辨名實不定王伯之功過則未可言治春秋先定五伯之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒矣（以功掩罪升伯於王聖人不為以罪掩功降伯於火聖人不忍）

天時地理人事三者知不易也（以元經會始堯得天以會經運始治洪水以會經世始堯肇位三者理之不易知者可推矣）

巨配天地謂之人（人至微也而曰巨者生物之心）惟仁者真可以謂之人矣（實不忝名）

右三十二節以運經世觀物理數也十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日是卽一運十二世一為一秒十二秒為一分

三十分爲一時總一日得四千三百二十秋十二萬九千六百則三十日之秋也積一運之年九得五億五千九百八十七萬二千秋則泰之數也曰進退六日者舉一變之數也以日當年則六日爲六年進之而六十年在小運則爲十變在大運則一變蓋天道以六而變又有餘分小則六日者歷之辰也甲子甲午各一世也是故大運六十年一變者五運之數也天始於甲臨於子地始於巳臨子卯甲巳之間中見土運土金水木火以次相傳天終於癸亥地終於戊寅別而言之各有六十合而言之共爲六十如是而六變一周天矣小運六年而一變者六氣之數也六氣者天始於子而終於巳地應之則始於卯而終於申天始於午而終於亥地應之則始於酉而終於寅司天司地通爲六氣別之則十二而二十四合之則十二而六如是六十變亦一周天矣是故大運以六十而變六變通餘分得三百六十有六小運以六而變六十變通餘分亦成三百六十六也首明六十之爲用而以人合之末拳拳於春秋者盖皇帝王而有伯猶春夏秋而有冬仲尼經世之志存焉耳

聲音唱和萬物通數第十

正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入于地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也正音律數者言音不言聲聲在其中也言律不言呂呂在其中也蓋音郎呂也律卽聲也以天之十聲言之如多良千刀妻宮心之類則行至于七而止其三數則無聲而無字是以止而不行也以地之十二音言之如古黑香花卜東乃走思之類則行至于九而止其三數則無音既無音而無字是以止而不行也上言行至于七而止是舉聲以見音也下言日出寅而入戌是舉音以見聲也天之十干必乘乎地之十二支而運於晝夜其自甲寅而始者必至於壬戌而終其癸亥甲子乙丑則屬於不行而止之數也然則當曰行至于九而止顧曰行至于七而止何也以天之干數乘地之支數每十而必去其三也則得其七矣但言七而不言九地從天也當是時也是爲戌之後寅之前日在地下而地上之物爲之黯然非惟目所不見固亦耳所不聞縱或聞之亦若有音而無字音可聞而字不可見猶爲無用之音也又況其音之本無者乎九音之外有三數不行其曰比之三時其必亥子丑之三時也七聲之外亦有三數不行其曰比於三時則無以考其必爲某亥某子某丑其所承者有定位其所下者無定名但言地不言天天從地也若夫生物之數自草木萌動至于地始凍以日計之當得二百五十六其餘一百四日則物不能生猶之一日之有三時焉此其數之不行非不行也數雖行乎其間而人所不見則有而若無無所可用故舉而棄之也然則二百五十六其爲生物之數則然矣其爲正音律數有合者焉有不合者焉蓋天之四聲日月星辰皆用七是故百六十聲除四十八得一百一十二地之四音惟火土則用十二水則用九石則用五是故百九十二音除四十得一百五十二以一百一十二合一百五十二是爲二百六十四二百六十四也者二百五十六而加之以八也八者體數也

二百五十六者用數也以此體之八加於用數之二百五十六是之謂實用之數生物之數固寓其中也

韻法闢翕者律天清濁者呂地先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至也銜凢冬聲也

韻法之有闢翕何也其闢也以一三言之則音之揚者也其翕也以二四言之則音之抑者也音屬乎地也而曰律天者以地之音和天之聲故以律天為言也韻法之有清濁何也其清也以一三言之則聲之輕者也其濁也以二四言之則聲之重者也聲屬乎天而曰呂地者以天之聲唱地之音故以呂地為言也此其法本自邵子而出而以韻法言之是以邵子觀於韻書而其意有相契者故以律天呂地之說舉而歸之韻法可見邵子爲不掩前人之善也既以律天呂地言之於前矣復以春夏秋冬言之於後何也春夏秋冬即開發收閉之謂也然則但言闢翕之音不言清濁之聲乎曰聲即體也音即用也用由體生音由聲起苟達其音即達其聲矣是故以聲求之則先閉後開者春也若其純開則夏矣先開後閉者秋也若其閉而無聲則冬矣東之一字引以德紅先閉後開不謂之春聲可乎陽之一字引以余章純開不閉不謂之夏聲可乎試舉兩字而言之已見作韻者之有所至矣其所至謂何謂其至於理也東以見春陽以見夏大畧舉矣然而不舉某某爲秋聲但舉銜凢爲冬聲者將欲學者以類求之則必有以自得之也或曰東爲春聲則固然矣冬之與東復可辨乎曰冬之一字引以都宗閉而無聲則與先閉後開者殊矣雖然一東二冬終相附近要必有其幾焉蓋一元之氣自冬至起則天之元也自春分起則物之元也韻書之首於一東其以春分爲物之元乎次以二冬其以冬至爲天之元乎舉此兩言而四時之氣備可見作韻者之於理果有所至矣邵子取之不亦宜乎

陽主闢而出陰主翕而入

天起於復而東日起於剝而北冬至而萬物生焉陽主之也是故聲以闢唱則音以清和之天起於姤而西日起於夬而南夏至而萬物成焉陰主之也是故

聲以翕唱則音以濁和之

陰陽生而分二儀二儀交而生四象陰陽本一氣也分爲二儀則兩體矣兩者交乃生四四象交而生八卦八卦交而生萬物皆自四象推之

故二儀生天地之類一陽爲天一陰爲地地固天之類也四象定天地之體天體由一動一靜而定陰陽地體由一動一靜而定剛柔體定於既交之後則其類可推於未生之前是固一逆而一順也

四象生日月之類日陽含陰月陰含陽月固日之類也八卦定日月之體日體由出入而定晝夜月體由盈虧而定晦朔體定於既交之後則其類可推於未生之前是亦一逆而一順也

八卦生萬物之類天之四卦爲性情形體地之四卦爲走飛草木走飛草木均有此性情形體之類也重卦定萬物之體性情形體之類由暑寒晝夜之變而定走飛草木之體由雨風露雷之化而定體定於既交之後則其類可推於未生之前是亦一逆而一順也

類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉逆推之有以知其所自生順觀之有以見其所自成天下之物雖有巨細之不同無能出此範圍之外者矣然而日月一類也同出而異處也異處而同象也此其意豈獨舉日月以例其餘哉由其同出而異處是以一會而變一月十有二會而變一年由其異處而同象是以晝則觀日而知其有四時之變夜則觀月而知其有六候之化物固不外於是也

天變時而地應物天變時者天左旋自復而乾自姤而坤則三百六十六運轉而其所進之度適一周矣日右轉自剝而姤至乾而與天交於午自夬而復至坤而與天交於子則三百六十六

次舍而其所退之度亦一周矣於其一周匝之間分為四變天進而至離日退而至坎此一變也而地則應之以物必鶴然而生矣天進而至乾日退而至乾又一變也而地則應之以物必裒然而長矣天進而至坎日退而至離又一變也而地則應之以物必確然而成矣天進而至坤日退而至坤又一變也而地則應之以物必索然而消矣

時則陰變而陽應日變而天應之物則陽變而陰應氣變而形應之故時可逆知言春必知有秋言夏必知有冬物必順成非藏則不生非長則不成是以陽迎而陰隨以天之變時者言陰逆而陽順自地之應物者言

有變必有應也承上言故變於內者應於外變于外者應于內乾兌離震為內坤艮坎巽為外性情形體變于內而外則有走飛草木之應走飛草木變于外而內則有性情形體之應變于下者應于上變于上者應于下

也乾兌巽坎為上坤艮震離為下晝夜雨風變于下而上則有暑寒露雷之應暑寒露雷變于上而下則有晝夜雨風之應天變而日應之日變而天應故天變而日下應故變者從天而應者法日也從謂左旋法謂右轉是以日紀乎星月會於辰陰陽各從其類右轉法日水生於土火潛於石剛柔各從其類左旋從天飛者棲木走者依草下變上應心肺之相聯肝膽之相屬內變外應無他變應之道也人物與天地同一性情形體聲音反切亦然

得天氣者動得地氣者靜植物靜矣而春夏發生得天氣而動秋冬零落得地氣乃復靜焉動物動矣而暮夜宿止得地氣而靜旦晝運動得天氣乃能動焉惟人亦然亦動物也

陽之類圓成形則方陽必交陰陰之類方成形則圓陰必交陽本乎天者親上動物體雖橫其首必在上本乎天者也本乎地者親下

植物體雖縱其根必在下本乎地者也故變之與應常反對也乾兌巽坎在上坤艮震離反對自下應之坤艮震離亦然

陽交於陰而生蹄角之類也以天之陽交地之陰在內爲主則蹄角雖巨不能羽翼而飛剛交於柔而生根荄之類也以地之剛交地之柔柔在內爲主則根荄雖盛不能支榦而木陰交於陽而生羽翼之類也以天之陰交天之陽陽在內爲主則羽翼縱徼不能蹄角而走柔交於剛而生支榦之類也以地之柔交地之剛剛在內爲主則支榦縱衰不能根荄而草天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也陰陽天也而走飛生焉剛柔地也而草木生焉此其正者也又有變者焉若以天之陰陽而交於地之柔剛以地之柔剛而交天之陰陽則羽者能飛兼能走也足者能走兼能騰也走則有足而馳騰則無羽而飛矣草中有木根荄而又枝幹也木中有草枝幹而又根荄也以類推之走者不飛飛者不走草者非木木者非草各以類而推之走可以飛飛可以走草可以木木可以草又各以類而推之走之草毛之深者狐貉之類是也走之木骨之脩者猿猱之類是也飛之草羽之弱者翡翠之類是也飛之木翼之勁者鵰鶚之類是也草之走蔓之延者瓜瓠之類是也草之飛根之浮者萍蓬之類是也木之走根之逸者茯苓之類是也木之飛枝之梟者楊柳之類是也一而含四四二而含八三而含十二四而含十六生物之類盈乎兩間多則信乎其多矣然而不是過也走者便下陰爲主也飛者利上陽爲主也此豈其性之殊哉亦其類則然也

動物自首生植物自根生自首生命在首氣從口入首之所在即命也自根生命在根形由甲出根之所在即命也

人寓形於走類者何也走類者地之長子也性情形體當乾兌巽坎飛走草木當離震艮坤走屬乎震故曰地之長子

體必交而後生有獨無對則易之用息易之用息則非徒無人且無天地有天地而後有人此體之生所以必交也故陽與剛交而生心肺乾巽交在上故心肺生居藏府之上陰與柔交而生肝膽兌坎交次上故肝膽生居心肺之次柔與陰交而生腎與膀胱坤震交在下故腎與膀胱生於藏府之下剛與陽交而生脾胃艮離交次下故脾胃生居下之上心生目心在上故目亦在上膽生耳膽次心故耳亦次目脾生鼻脾次腎鼻亦次口上腎生口腎在下故口亦在下肺生骨肺在上故骨亦在上肝生肉肝次肺肉亦次骨生胃生髓胃次膀胱髓亦次血膀胱生血膀胱在下血亦在下故乾為心兌為脾離為膽震為腎四者在藏配天四卦坤為血艮為肉坎為髓巽為骨四者在身配地四卦泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口下卦乾兌離震則上卦即坤艮坎巽大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱下卦巽坎艮坤則上卦即乾兌離震要之泰為目即乾為心而交者也否為膀胱即坤為血而不交者也艮為肉而不交非小過之為肝者乎兌為脾而交非中孚之為鼻者乎既濟為耳即離為膽而交者也未濟為胃即坎為髓而不交者也巽為骨而不交則必以大過而為肺焉震為腎而交則必以頤而為口焉交者所以為用是故藏四首四必以天之四卦主之不交者所以為體是故府四身四必以地之四卦主之合天四地四之交與不交而十有六象具焉

天地有八象日月星辰水火土石人有十六象內八象心肺肝膽腎膀胱脾胃外八象耳目鼻口骨肉髓血何也合天地而生人合父母而生子

故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性必歸於天心膽為性言體者必歸之地肝肺為體地中有天石中有火是以心膽象之也體者性之所舍性者體之所主體猶地也石也性猶天也火也心膽之倒垂何也草木者地之體也人與草木皆反生是以倒垂也天與火升而上地與石降而下然而心則倒垂於肺之下膽則倒垂於肝之下何也其性則天也其體則地也曷不觀之於草木乎草木自根生人則自首生草木則根著於地矣人則足履於地首戴於天若非心膽之倒垂何以驗其初之生也首則先著於地哉由其心膽之倒垂有以驗其初之生也首著於地是以曰人與草木皆反生

口目橫而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也口目體之動者也橫則象世間之動物鼻耳體之植者也縱則象世間之植物宜縱反橫謂其如天之動不如天之縱也宜橫反縱謂其如地之靜不如地之橫也其故何哉體必交而後生物亦交而後生也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉天有四時天之四也地有四方地之四也人有四支人之四也天之四時每時三月地之四方每方三次人之四支每支三節時月四而三之則十有二方次四而三之則十有二也支節四而三之則十有二也以其大體觀之固已合乎天地之數矣若又於大體之中觀其小體則指節之三折可以觀斗日之相逢若又於小體之外觀其大體則掌文之四折可以觀山澤之相通不特此也若以十有二州而列之指節之間指節亦可以察地若以二十八宿而列之掌文之上則掌文亦可以觀天生於掌心握以為拳其

中虛焉固太極函兩儀之象也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也陰交陽陽交陰則有走飛之類應天之動東西繞地爲緯故體橫剛交柔柔交剛則有草木之類應天之南北倚地爲經故體縱人合太極之兩而爲一身故異於物而無體

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也手飛足走

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也人貴於物然因物則可逐物則不可逐物則蠢而賤

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神交乎中三才之道也以神主上下

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也手足各有三陰三陽共爲十二經脉三其十二爲三十六則乾之策數也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄臟者藏也心生目故藏神象太陽腎生口故藏精象太陰脾生鼻故藏魂象少陽膽生耳故藏魄象少陰

胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣胃界乎上下之間爲傳道迎送之府如地承天

天之神棲乎日人之神棲乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也人之神在寤寐猶日出入故陽尊如神

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝正寤在心肝一作膽神如日在心如日正午歸腎如日正子出在肝膽如正卯返在脾如正酉

天之大窮在夏人之神則存乎心此見心卽日

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而變魄隨形而生故形在則魄存形化則魄散祭義曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也同此意

藏者天行也府者地行也天地並行則配爲八卦藏以陰陽交故爲天行府以剛柔交故爲地行陽與剛交之類天地並行也心脾膽腎配天四卦肺胃肝膀胱配地四卦

水在人之身爲血火在人之身爲肉以例推之石爲骨土爲髓

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻以例推之膽主耳腎主口

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也心主目脾主鼻皆陽也膽主耳腎主口者陰也故各以類應

素問肺主皮毛心脾脉肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交也交卽用也肺上心次之腎下肝次之脾居中此上而下之謂也皮毛外脉次之骨居內筋次之肉居中此外而內之謂也心之主血陽御陰也腎之主骨陰輔陽也其交法若此交則爲用不交則爲體

天地並行則藏府配四藏天也四府地也陰陽天也而與地之之剛柔必並行焉是故陽與剛並行則交而爲心肺之相配矣陰與柔並行則交而爲肝膽之相配矣凡此二藏二府豈非天之交於地乎剛柔地也而與天之陰陽必並行焉是故柔與陰並行則交而爲腎膀胱之相配矣剛與陽並行則交而爲脾胃之相配矣凡此二藏二府豈非地之交於天乎天地有並行之

理府藏有相配之道一人之身而八象備焉四藏爲天四府爲地其視素問之説其猶以先天之體視後天之用歟

目口凸而耳鼻竅竅者受聲嗅氣凸者視色別味物則能閉之四者雖象乎一而各備其四矣閉外物之所蔽也合而言之目口耳鼻皆象乎一分而言之兩竅者必有兩凸兩凸者必有兩竅一含四四含十六故各備

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象太極兩儀生之漸也四象八卦成之漸也方生而成則爲今既成而毁則爲古

有形則有體體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已形一析之則體四性一分之則情四

火以性爲主體次之水以體爲主性次之火性炎上水性潤下

卦各有性有體然皆不離乾坤之門六十四卦乾坤之外各有一性於元亨利貞或偏或全無無性之卦各有一體於陰陽剛柔或老或少無無體之卦如萬物受性于天而各爲其性也置體不論但論各正性命無不本乎乾者在人則爲人之性在禽獸則爲禽獸之性在草木則爲草木之性乾一闢自震始理氣渾然而出隨其所賦中則人偏則物命猶同也坤一闔自巽始體性粲然殊途隨其所受秀則人蠢則物人與走飛草木始各一其性乾坤之門大矣哉

發于性則見于情自本之末發于情則見乎色由中達外以類而應也性情形體聲色臭味皆由四象各以類應

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也寒爲在天之陰火爲在地之剛皆能勝水然水爲在地之柔交於在天之陰不勝乎寒則體結而氣不滅火乃在地同類勝則體滅以其

本體敵故也

天火無體之火也（乾爲日）地火有體之火也（艮爲火）火無體因物以爲體（日中之火陽燧取之無體也因物以爲體爾）金石之火烈于草木之火者因物而然也（此地火也有體故以其所托則焚）

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

火生濕水生燥（夏日至土灰重火生濕也冬日至土灰輕水生燥也）

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也而屬體體不能自用必待陽而後發也（天卦爲陽陰非陽不能動）

雲有水火土石之異他類亦然（水雲黑火雲赤土雲黃石雲白色也若夫水雨霖火雨露土雨濛石雨雹質也水風涼火風熱土風和石風列氣也水雷雲火雷虩土雷連石雷霹聲也若露則附於雨類之中分之則爲二合之則爲一二則雲附爲雨一則雲備其數所以足四象而充四類也）

明則有日月幽則有鬼神（日與神爲陽月與鬼爲陰）

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼（心者虛靈所寓則性膽者血氣所托則情性無形屬陽故曰神情有欲屬陰故曰鬼）

燈之明暗之境日月之象也（燈本地火其所照明象日暗象弦晦）

星之至微如沙塵者隕而爲堆阜（離星坎土成象故微成形故大）

有雷則有雹有電則有風雨生於水露生於土雷生

於石雹生於火電與風同爲陽之極故有電必有風
雲行雨施電發雷震亦各從其類也
吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也天人一氣故成象相類
木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤
木者星之子是以果實象之木之氣稟於石石之象配乎星
草類之細入于坤坤之數以無極當之無極者無窮也草類之細者入無極之數
葉陰也華實陽也氣有陰陽枝葉耎而根幹堅也體有柔剛
人之骨巨而體繁木之幹巨而枝葉繁應天地之數
也天爲陽一而大地爲陰二而小
木結實而種之又成是木而結是實本非舊木也此

木之神不二也此實生生之理也神爲陽陽數一故不二
陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者
交也是故巨乎陸者必細于水巨于水者必細于陸
也陸陽而水陰陰陽形而陰影陸多走陽交陰也水多飛陰交陽也陽不勝陰陰不勝陽故反細也
虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也毛猶草骨則木矣羽木故毳草
木之枝幹土石所成也所以不易葉花水火之所成
故變而易也土石有體而不易水火有用而相易一物之微體用具焉此造化之妙也
魚者水之族也蟲者風之族也由凉而寒其族水由温而暑其族風
草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使
之然也飛者棲木走者依草類聚氣感

水之木珊瑚之類是也石之花鹽硝之類是也
水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸爲陽中之陰而水爲陰中之陽
鷹鶻之類食生而雞鳧之類不專食生虎豹之類食生而貓犬之類食生又食穀以類推之從可知矣
馬牛皆陰類細分之則馬爲陽而牛爲陰
飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利於走下
禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然
蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子 顯仁藏用造化在微物者大都如此

在水者不瞋在風者瞋走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也 水爲陰風爲陽故陰不瞋走屬水飛屬火故火炎上
風類水類大小相反 風之禽蟲水之鮫龍動物相反珊瑚椿檽植物亦莫不然
在水而鱗飛之類也龜獺之類走之類也
飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也
水之族以陽爲主陽次之陸之類以陽爲主陰次之
故水類出水則死風類入水則死然有出入之類龜蟹鵞鳧之類是也 以上大槩論物類陰中陽陽中陰
龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化變變則不能也 龍陽也變陰而化陽則能大變陽而化陰則能小小

而潜則受制於陰大而飛則受制於陽各以時言質雖化而所變陰陽則不能變於乾爲一元見之

日爲心月爲膽星爲脾辰爲腎藏也石爲肺土爲肝

火爲胃水爲膀胱府也

日入地中構精之象也象男女而無情慾

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也人氣出入由口爲喘由鼻爲息海潮如之以氣之出入於水土也潮其地之氣與水爲地之太柔月爲天之太陰陰與柔應故月麗于卯酉則潮應乎東西月麗于子午則潮應乎南北上下雖懸氣類同雨

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也體陰氣陽

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

人智強則物智弱靈蠢之判

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類人得其全物得其偏不以外物而遷吾心則重者常在我輕者常在物不失其貴矣以貴用賤所以爲靈與

人之類備乎萬物之性人得陰陽剛柔之全故萬物皆備於我

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不戒哉邵子詩曰生在天地後用起天地先天地既在我其餘何足言故自欺即欺天地也心惡能通道

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一也道與一神之強名也以神爲神者至言也神妙萬物

凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於

六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也事難強爲人貴知止易曰知幾其神乎人之所爲以十分爲率每事幾於七分則可以止矣何則聲音唱和以天地之數亦不過乎七分故也自一日百刻言之夏至之日晝得六十猶未極於七分也若以晨分之二刻半與昏分之二刻半加之斯爲六十有五庶幾乎十分之七矣天地之數至七分而極猶不可過也況於人乎楊國忠之倚勢李林甫之擅權皆過乎其極者也

右八十七節律呂唱和萬物通數也曷謂通數曰以動植言也天聲十圖以幹徧唱地音十二圖以支徧和始於一萬七千二十四以此自乘極於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是爲動植通數而用之則取諸二百五十六卦者也始則在天者陰陽自交在地者剛柔自交物也終則陰陽交於剛柔剛柔交於陰陽人也動物得於天者不能無地植物得於地者不能無天是偏也非全也惟人氣則無乎日月星辰質則無乎水火土石天地十六象則交而又交者焉故物之有聲者雖以嗌鳴能中角未必能中商也牛以脰鳴能中宮未必能中羽也人於五聲則無有不中者焉可謂全且不偏也已故聲音唱和乾坤交而爲否泰天地定位矣兌艮交而爲咸損山澤通氣矣震巽交而爲恒益雷風相薄矣坎離交而爲既未濟水火

不相射矣偏唱之而偏和之此所以極于通數而後巳也然則聲音律呂四十八而交用元會運世十二與三十而各行將無異與日異而同者也自圖觀之無極之前陰含陽也自坤至姤是巳有象之後陽分陰也自復至乾是巳所謂無極其坤復一動一靜之間乎天地之中其幾在此人之有生負陰抱陽坤震之間也及乾則天以動而居其全巽以消之至坤則地以靜而居其偏是故坤交震爲地之長子而人生於天根逮離及乾而人之巨者出乾交巽爲天之長女而物生於月窟逮坎及坤而草之細者入物不過七等至人而止矣人不過七等至聖而止矣晝不過七分聲不過七律日入而數不行故也人事幾十之七而止夫循是也天地養萬物用之常中則生而不窮人而爲聖人之所不爲數而行天日之所不行則過矣過則不能藏用而源竭本蹶夫豈大中至正之道哉

闕疑第十一

乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十朱氏隱老強解終不可通今不敢從

兌離巽宜更思之

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則爲四九并三則爲十二十二又并四則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九爲用十六以四爲本十二爲用朱氏謂乾一函三坤去三爲六今亦不敢從

更思之

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本圓者六變六十卦而三百六十日則三十六之謂也去一則五豈去其六則一會三十運與二變以下不敢強解

更思之

方者一變而爲四四生八幷四而爲十二八生十二幷八而爲二十十二生十六幷十二而爲二十八十六生二十幷十六而爲三十六也（方者八變天卦始於一變而爲四合地卦則四生八并四爲十二以下不可強解蓋奇數皆天之圓也以四析之則天變方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方）一生三幷而爲四也十二生三十幷而爲三十二也二十八生三十六幷而爲六十四也（一生三者乾一卦生兌離震坤生艮坎巽亦如之此所以各幷而爲四也乾十二陰生巽離兌之二十陰坤十二陽生震坎艮之二十陽此所以各并而爲三十二也此或可通至於二十八生三十六不敢強解）

更思之

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以舒陽而陰疾也（性爲陽體爲陰陰陽相生體性相須已見前矣舒疾不敢強解）

更詳之

天渾渾於上而不可則也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子初建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝不過乎七分也（魁四杓三不過七星故卯酉亦不過七分卽夜）

更詳之

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器（既以神爲一矣復以神爲二何也不動生二二則神與太極爲二而數自此生矣豈有一則有二與）

一八爲九裁爲七八裁爲六十六裁爲十二三十四裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十四十八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四十八一分爲四八分爲三十二十六分爲六十四以至九十六分爲三百八十四也前言裁方而爲圓所以運行此則多方而裁之非止一端大槩皆一而四之不敢强解

右八節皆數理之未嘗者前六節乃邵子之所自疑後二節則子之所未解存其疑以俟後之君子必有明悟者矣然朱子易學啓蒙亦多取外篇間或有筆削於其間豈亦視爲筌蹄而不拘拘於其

文與易有之曰書不盡言言不盡意

心學第十二

心爲太極心即道也道具乎我故用起天地之先

人心當如止水則定定則靜靜則明止水一也其周之無欲程之定性乎

先天學主乎誠至誠可以通神明以實理養實心則神可通不誠則不可以得道以實心求實理則道可得

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也學由教入

君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也誠意則得

潤身故餘皆自身推之
至理之學非至誠不至至理性命也至誠則盡性至命
誠者主性之具無端無方者也誠者天之道也性則天道在我不息而神
能循天理動者造化在我也造化即天理得天理者不獨
潤身亦能潤心不獨潤心至于性命亦潤身心性命一以貫之
循理則爲常理之外則爲異矣庸者平常異則反常
人必有德器然後喜怒皆不妄爲卿相爲匹夫以至
學問高天下亦若無有也
以物喜物以物悲物此發而中節者也觀物本中庸之達道
中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是

爲得矣即循理之義
中庸之法自中者天也自外者人也自誠明者中而外自明誠者外
中而學不際天人不足以謂之學天理人事一而已
太極道之極也二儀未分道兼理氣太玄道之玄也三方未判道兼象數
太素色之本也青赤黃黑皆本於素太一數之始也十百千萬皆始於一
太初事之初也成敗得喪皆起於初其成功一也始之者既同終之者不異
天下之事皆以道致之則休戚不能至矣心即道道即心休戚
曷從而至
太羹可和玄酒可漓玄本作元則是造化亦可和可漓也
太羹本不和玄酒本不漓造化之初亦猶是也邵子於冬至子半亦以玄酒況之自後而臨而泰如羹之

漸美酒之漸旨及大壯而夬而乾其唐虞雍熙之際乎既和且漓由姤至坤則羨太酒玄之時也

不我物則能物物聖人利物而無我不我物者不同於一物也如天地無我物自生成聖人與天地一也

任我則情情則蔽蔽則昏矣昏者其神不明因物則性性則神神則明明矣明者其神不昏潛天潛地不行而至不為陰陽之所攝者神也陰陽莫大於天地潛天而天潛地而地性之所至者豈陰陽所能攝邪

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也二之則不是

斷割者才力也明辨者智識也寬洪者德器也三者不可闕一才力先具則智識充德器廣

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量經綸天地聖人之才也志必遠到量必有容弘毅者可以希聖

凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也在我鬼神與在天鬼神相為流通邵子曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰能慎獨則誠而神矣

時然後言乃應變而言言不在我也應變而出言猶天之應時生物天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉聖人之於言亦猶是爾

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固

意有心必先期固不化我有已也〔聖人無我自無私意始思慮雜則私〕

人之爲道當至於鬼神不能窺處是爲至矣〔以無思慮故爾〕

至理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不可以强通强通則有我有我則失理而入術矣〔至理之學貫天地萬物而一之者也非至誠無以明之精誠之極自然通貫惟無我則能深造自得〕

心一而不分則能應萬物此君子所以虛心而不動也〔心爲物欲所實則不能順應必也大公乎〕

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分則謂之非道〔孟子謂大行不加窮居不損分定故也與此合〕

易地而處則無我也〔禹稷之大行顏回之窮居易地皆然者分定故耳皆非有我〕

言發于眞誠則心不勞而逸人久而信之作僞任數一時或可以欺人持久必敗〔言由衷不可爲僞〕

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可無〔才與誠合然後君子〕

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其邇〔天地終古此天地日月終古此日月中庸所謂悠也久也誠則有恒故邇見邇遺遠無恒之人與〕

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入而不自得〔歷山一舜也唐朝亦一舜也莘野一尹也商廷亦一尹也何往非樂地哉〕

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同

久天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也用智用數與至誠無息者奚啻天壤

窒中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也造車必有度數作事必有義理

斂天下之智為智斂天下之善為善則廣矣自用則小廣則如天地小則同一物

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已有形故可據德主於仁故曰依道德以仁守之一貫之理

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而使能絶去是過與顏子也過與是為私意焉能至於道哉

或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣韓文有不貳過論

為學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由邇以求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎直而不枉即天地之心也由直道任至誠利欲在所去智數非所用則無慊於天地矣

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取

必得是逆天理也逆天理者患禍必至（詩云永言配命自求多福）顏子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足謂之好學（不遷不貳性其情也學必性命合一）

知易者不必引用講解始爲知易孟子著書未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也（用易在身不在言）

易之爲書將以順性命之理者循自然也孔子絕四縱心一以貫之至命者也顏子心齋屢空好學者也子貢多積以爲學億度以求道不能刳心滅見委身於理不受命者也春秋循自然之理而不立私意故爲盡性之書也（理本自然鑿則失之）

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎（過化則藏者顯矣存神則顯者藏矣）

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時（發明孟子之言以見聖人得大中至正之道）

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四（世人圖僥倖以要人爵捐仁義棄忠信冒而爲之不顧也聖人則修天爵而人爵從之絕無意必固我）

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至（內謂理義外謂利欲）

義重則內重利重則外重

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能爲人所不能爲之事也（能人所不能然後謂之良）

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以爲賢雖學亦當常若不足不可臨深以爲高也

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫（得失必無心則隕穫可免）

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以爲未足又至於尚論古人無以加焉（人不可以遽自足）

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也（用心於聖賢之學則免寡陋而深造）

天下言讀書者不必能讀書者少若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精（天理真樂寔具在書）

今有人登兩臺兩臺高卑等則不見其高一臺高然後知其卑下者也一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則能處一國能處一國則能處天下心爲身本家爲國本國爲天下本心能運身苟所不欲身能行乎（平均天下道本於心）

人之精神貴藏而用之苟衒於外則鮮有不敗者如

利刃物來則剸之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣精神當如冬藏而後春發恃刃之利不知所藏者也

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓弱無力者以爲弓強故有力者不以己之力有餘而以爲弓弱無力者不以己之力不足而以爲弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力强弱不同也邵子詩曰施爲欲以千鈞弩

今有食一杯在前二人大餒而見之若相遜則均得食也相奪則爭非徒爭之而已或不得其食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也弓之強弱在弓揆之以物則其強弱也有數食之得失不在食求之於我則其得失也有道此攻取之殊也惟情之徇則其去理遠矣是以君子戒之

學以人事爲大今之經典古之人事也

事必量力量力故能久不量力而妄爲之可暫而已

良藥不可以離手善言不可以離口善言利行如良藥利病

天之孽十之一猶可違人之孽十之九不可逭

無德者責人怨人易滿滿則止也氣歉故責怨氣盈故易滿皆無德以將之

所行之路不可不寬寬則少礙君子坦蕩蕩故所行之路必寬

凢人爲學失於自主張太過不自主張則進道不勇主張太過則師心自用

知之爲知之不知爲不知聖人之性也苟不知而強知非情而何失性而情則衆人矣（性則誠情則安）

有馬者借人乘之舍己以從人也（借喻於馬吝在舍己）

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶者開穴隙之類也（借孔子之言明孟子所謂惡不由其道）

多聞擇其善者而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之（多聞多見皆審所取舍則不爲其所溺）

當仁不讓於師者進人之道也（當自任也爲仁由己任其責而無所遜則進於人矣）

劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也（此公明賈稱公叔文子之言而夫子疑之以文子必不足以及此邵子借之以言無爲無爲者聖人之道也）

金須百鍊然後精人亦如此（邵子詩曰磨礪當如百鍊金）

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉（此乃帝王之道出於萬全）

伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已

老子知易之體者也五千言大抵明物理

莊荀之徒失之辯（聖賢豈好辯哉此莊荀之徒所以尚言）

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容

是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踟躕四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也（解牛之說近於道蹈水之說近於神）

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也（莊子因文見道非借盜跖侮孔子乃發明孔子言耳）

魯國之儒一人者謂孔子也（見莊子）

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和（莊子有齊物論物之不齊物之情也物各付物則和平）

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可柰何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人亦不可強此言有為無為之理順理則無為強則有為也（文出於氣氣豪則文豪盜跖漁父非莊子本文乃後人所附益然猶能發明理義豈獨呂梁之事乎）

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之意也（與大易中庸相發明）

季札之才近伯夷（以讓國言）

叔向子產晏子之才相等埒（才在伯仲之間）

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也（管子才高故有卓識）

仲弓可使南面可使從政也仲弓仁而不佞從政則顯諸仁
智哉留侯善藏其用子房智而未仁其藏用者權謀與聖人異
素問密語之類於術之理可謂至也玄珠密語乃素問附錄
素問陰符七國時書也七國去聖人之徒未遠其書非兩漢人物所能作
佛氏棄君臣父子夫婦豈自然之理哉人倫天叙自然
文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類理義之言也心迹之判久矣
若此之類造化之言也此錄其格言若以佛為西方聖人則謬矣
或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事惟其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通學以廣才不學則小有才或倖成事業終不能盡理
人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也氣之陽質之剛也陽剛如乾則無慾
君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者惟聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳

聖人則動不踰矩何義之畏乎矩方外之義也君子畏義聖人則動不踰矩初非有畏自不入畏

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄況始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也制事權度當過於仁

學不至於樂不可謂之學知之而好好之而樂非徒潤身而性命亦潤矣聖賢相傳之學當如是也

記問之學未足以爲事業文辭之末乃聖賢事業萬分之一

學在不止故王通云沒身而已語所謂時習記所謂俛焉日有孳孳斃而後已王通氏蓋有得焉故引之以終至誠無息之意

右一百節發明先天之學存乎誠明而所以誠明則存乎心故以心學爲終篇蓋經世之學氣從中起卦從中變終日玩之合天下之見聞言意造化經綸出於自然而中無一爲焉其即三皇之盡道以善化天下仲尼之絕四而動不踰矩者與故曰心學也他若漁樵問對無名公傳皆此意爾獨序擊壤集曰性者道之形體心者性之郛郭身者心之區宇物者身之舟車若異焉盖一陰一陽之謂道降衷於繼善之初道惟發用而已受中於成性

之後則剛柔形體可得而見矣性統於心則郛郭
也心居於身則區宇也萬物皆備於我物來如父
子則載慈孝而行我奚與焉非舟車與故又曰以
道觀性以性觀心以心觀身以身觀物治則治矣
猶未離乎害也不若以道觀道以性觀性以心觀
心以身觀身以物觀物雖欲相傷其可得乎若然
則以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可
知也斯亦出於自然中無一爲也已奚其與

皇極經世書傳卷第八終